

وَلَا تُصَلِّ عَلَى الَّذِينَ هُمْ أَكْفَرُوا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

اتحادِ امت نظمِ جماعت

میاں محمد جمیل ایم اے
فہم ل اردو، علوم اسلامیہ

مرکزی جمعیت اہل بیت پاکستان (شعبہ خواتین)

106- راوی روڈ - لاہور فون 7729933

۲۸۱
۱-۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*** توجہ فرمائیں! ***

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

تنبیہ

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر
تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں

ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com

اتحادِ امت اور نظمِ جماعت

میاں محمد جمیل ایم۔ اے
فاضل اردو، علوم اسلامیہ

ابوہریرہؓ اکیڈمی

37- کریم بلاک اقبال ٹاؤن لاہور فون: 5417233

1985ء	2814	پبلا ایڈیشن
ستمبر 2001ء	م 1-1	دوسرا ایڈیشن
1100		تعداد
60/-		قیمت
ابو ہریرہؓ اکیڈمی		ناشر

تالیفات اکیڈمی

اکیڈمی کی کتب فرقہ واریت سے مبرا، روح اسلام کی ترجمان زبان تعلیم یافتہ حضرات
 کے مزاج کے مطابق، انداز نہایت شستہ اور دل پذیر ہونے کی وجہ سے قبولیت عامہ
 کاشرف پارہی ہیں۔ نہایت مختصر مدت میں کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ خود پڑھیں
 اور لوگوں کو پڑھائیں تاکہ تعلیم نبوت عام ہو جائے۔

طلبہ اور فری تقسیم کے لئے 50% رعایت

حق حق الحق الحق

الکتابخانه کائنات

۹۹۔۔۔ جے مائل ٹاؤن - لاہور

لسر.....15443....

ترتیب بیاں

- 7 مقصد جماعت
- 10 جماعت کا طریقہ دعوت
- 14 جماعتی زندگی کی اہمیت
- 16 کلمہ توحید، فکری وحدت کا مؤثر ترین ذریعہ
- 17 عبادات میں اجتماعیت و مرکزیت
- 23 روزے کی روحانی اور اجتماعی برکات
- 25 امت کو متحد رکھنے کے لئے اجتماعات کو فرض قرار دیا گیا ہے
- 27 رکن سازی نبی اکرمؐ کے دور میں
- 30 خالص تنظیمی احکامات
- 32 مضبوط مرکز اور فلسفہ ہجرت
- 35 اراکین کا باہم رابطہ
- 37 رابطے کے ہمہ گیر اثرات
- 38 رابطے کے آداب
- 41 انتخاب امیر
- 44 انتخابی بورڈ اور الیکشن کمیشنر
- 46 انتخاب امیر کی بحث کا خلاصہ
- 47 کیا امیر کو معزول کیا جاسکتا ہے؟
- 50 قیادت کے افکار و کردار کے اثرات عوام پر

53	امیر کے ذاتی اوصاف
55	اخلاق و کردار
56	علم بصیرت
59	تقویٰ
61	اخلاص
66	قوت فیصلہ
67	امیر کا رابطہ عوام
70	استحقاق امیر اور ادب و احترام
73	سمع و اطاعت
76	امیر کی خیر خواہی
79	امیر کی سکیورٹی (حفاظت)
81	کارکن کی اہمیت اور افادیت
84	باشعور کارکن
87	ایثار و قربانی
89	احساس ذمہ داری
91	اجتماعی کمزوریاں، بیت المال کی اہمیت
93	زکوٰۃ کا اجتماعی نظام
94	زکوٰۃ کی اجتماعی ادائیگی کے بارے میں صحابہؓ کا موقف
94	بیت المال نہ ہونے کے اخلاقی نقصانات

- 96 جہاد فی سبیل اللہ سے کوتاہی
- 98 احسان فراموشی اور احسان شناسی کی انتہا
- 99 خوش فہمی کی بہاروں سے باہر آئیے
- 103 اعزاز اور احتساب
- 106 جماعتی کام میں سستی پر سوشل بائیکاٹ
- 108 فعال اور متحرک رائے عامہ
- 110 اظہار رائے کے آداب
- 112 اجلاس کی اہمیت اور اس کے تقاضے
- 114 قدیم ترین معاشرتی کمزوری
- 116 اظہار خیال کیجئے مگر مختصر
- 118 مشاورت کی اہمیت اور غرض و غایت
- 120 آپ کے دور مبارک میں مجلس شوریٰ کے اجلاس اور ان کا ایجنڈا
- 121 غزوہ بدر کے بارے میں مشاورت
- 121 میدان جنگ کا انتخاب اور شوریٰ
- 122 طریق جہاد پر اجلاس
- 122 کفار سے معاہدے کے بارے میں مشورہ
- 123 سفر کو جاری رکھنے یا پلٹنے کے بارے میں مشاورت
- 124 جنگی قیدیوں کے بارے میں مشورہ
- 124 گورنر کی تقرری کے لئے مشاورت

- 124 خلفائے راشدین کی مجالس شوری
- 125 مانعین زکوٰۃ اور حکومت کا فیصلہ
- 127 مفتوحہ علاقے
- 128 طاعون اور مجلس شوری
- 130 فیصلہ کا طریقہ کار اور فاذا عزمت کا مفہوم
- 138 اختلافات کی بھرمار اور اس کے نقصانات
- 139 اختلافات کیوں رونما ہوتے ہیں؟
- 142 غیبت کی ابتداء
- 143 انا ولا غیر
- 144 بھیڑیے سے زیادہ خوفناک شخص
- 145 فکری تشدد اور انداز خوارج
- 149 اختلافات کم کرنے کا طریقہ
- 154 نوید مسرت، عزم سفر
- 157 مرکزی جمعیت الہدیٰ شعبہ خواتین کی رکنیت حاصل کرنے کی شرائط
- 160 مرکزی جمعیت الہدیٰ شعبہ خواتین کے اغراض و مقاصد
- 162 دور جدید کی انفرادی تنظیم
- 164 تعارف اکیڈمی
- 165 مصنف کا مختصر تعارف
- 166 تعارف کتب

مقصد جماعت

جماعت اور اتحاد بذات خود کوئی مقصد نہیں کیونکہ دنیا میں بے شمار اتحاد اور مضبوط سے مضبوط تر جماعتیں موجود ہیں اور پھر انہیں صدیوں تک اقتدار اور اختیار کی مسند بھی حاصل رہی مگر ان کے صفحہ کردار میں ظلم و تعدی، برائی اور بے حیائی، گناہ اور جرائم کے علاوہ دوسری کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔

جیسا کہ بنی اسرائیل سالہا سال برسر اقتدار اور صاحب اختیار رہے لیکن لعنت و پھنکار کے علاوہ ان کے دامن عمل میں کوئی سرمایہ موجود نہیں۔ غی لئے قرآن مجید نے اتحاد اور اتفاق کو با مقصد بنانے کے لئے مضبوط بنیاد فراہم کی ہے۔

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا (پ: ۴، آل عمران ۱۰۳)

سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔

اس بناء پر جماعت مسلمین یعنی امت محمدیہ کی غرض و غایت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے

کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (پ: ۴، آل عمران ۱۱۰)

اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہی تو ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لئے میدان عمل میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو لیکن یہ فریضہ جو مقصد زندگی کا حاصل ہے امت کا ہر فرد کا حق، ادا نہیں کر سکتا اس لئے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ امت میں بھی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اس مقصد کے حصول کے لئے کوشش پیہم میں مصروف ہو جائے کیونکہ یہ مقصد صرف زبانی یا تحریری تبلیغ سے پورا ہونے والا نہیں۔

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ (صحیح مسلم، کتاب الایمان، جلد اول)

اس کے لئے نبیؐ نے فرمایا ہے کہ جو تم میں سے برائی دیکھے طاقت ہے تو ہاتھ کے ساتھ، نہیں تو زبان سے روکے اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو دل کے ساتھ برا جانے۔ ہاتھ کے ساتھ روکنے کے لئے اجتماعی ماحول اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہئیں جو نیکی کی طرف بلائیں۔

یہی وہ جماعت کا مشن تھا جس کی وضاحت کرتے ہوئے ایران کی سرزمین پر جب مسلمانوں کے قدم پہنچے تو رستم نے اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں کے کمانڈر کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا اور کہا کہ تم کس غرض کے لئے ہماری سرزمین پر وارد ہوئے ہو۔ اگر تمہیں مال و متاع چاہئے تو میں سپاہی سے لے کر تمہارے جرنیل تک سب کو تمہاری حسب منشاء مال دے کر راضی کر سکتا ہوں لیکن مسلمانوں کے نمائندے حضرت ربیعؓ جس شان بے نیازی سے اس کے پاس پہنچے اور مذاکرات میں جو اپنا مدعا بیان کیا وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ جناب ربیعؓ نہایت ہی سادہ لباس میں ملبوس تلوار کے اوپر پیام کی بجائے چیتھرے لپیٹے ہوئے ایرانی قالینوں پر نوکدار تلوار کے ساتھ گزرتے ہوئے رستم کے برابر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایرانیوں کے لئے حیران و ششدر کر دینے والا یہ پہلا موقع تھا کہ کسی عام آدمی کو اپنے سردار کے برابر بیٹھا ہوا دیکھیں۔ وہ دانت پیس کر رہ گئے۔ تب حضرت ربیعؓ نے رستم کے ایک سوال کے جواب میں اپنی آمد اور جماعت کا مقصد بیان کیا۔

إِنَّا قَدْ أَرْسَلْنَا يُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ ظُلُمَاتِ الْجَهَالَةِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ
وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَى عَذْلِ الْإِسْلَامِ. (البدایہ والنہایہ)

ہمیں اس لئے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاکھڑا کریں۔ پھر ہمارے آنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ عوام کو بادشاہوں کے جور و ستم سے نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام میں زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ (القرآن)

ظلم و زیادتی، برائی اور بے حیائی کو مٹانے اور معروف کی اشاعت۔ پھر حدود اللہ کے نفاذ کے ساتھ لوگوں کو بھلائی یعنی رفاہ عامہ کے لئے بھی جماعت کے مختلف شعبوں کو کام کرنا چاہئے۔ ایسی جماعت ہی زیادہ دیر تک عوام میں اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے۔ پہلی وحی کے موقع پر نبی اکرمؐ نے اپنی رفیقہ حیات خدیجہ الکبریٰؓ کے سامنے جب اپنی صحت کے بارے میں فرمایا کہ خدیجہؓ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مجھ کو کوئی نقصان لاحق نہ ہو جائے تو ام المومنینؓ نے آپؐ کو تسلی دیتے ہوئے عرض کیا کہ میرے سر تاج خطرے کی کوئی بات نہیں کیونکہ آپؐ کے اطوار پسندیدہ، خدمات عالیہ اور اوصاف حمیدہ کی وجہ سے رب کریمؐ آپؐ کو حقیقی نقصان سے بچائے رکھے گا۔

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجِفُ فَوَازُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ
زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَرَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرُّوْعُ فَقَالَ لَخَدِيجَةَ
وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا
يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَتَّصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ
وَتَقْرَى الصِّيفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. (البخاری، جلد ۱)

اس پروردگار کے نام سے پڑھیں جس نے سب چیزیں بنائیں۔ آدمی کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھئے اور تیرا پروردگار بڑی عزت والا ہے۔ یہ آیات حضرت جبریل علیہ السلام سے آپؐ سن کر گھر لوٹے آپؐ کا دل ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہؓ سے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہیں میری جان ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا میرے آقا ہرگز نہیں اللہ کی قسم وہ آپؐ کو رسوا نہیں ہونے دے گا کیونکہ آپؐ لوگوں کو آپس میں ملانے والے اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ لوگوں کی مالی خدمت اور مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور ہمیشہ سنگین حالات میں بھی حق کے طرفدار ہیں۔ اس بات کی قرآن حکیم نے اس طرح تائید فرمائی ہے۔

فَأَمَّا الرِّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَكْتُمُ فِي الْأَرْضِ
كَذَلِكَ يُضَرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝ (پ ۱۲، الرعد ۱۷)

جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتی ہے اور جو چیز انسانوں کے لئے نافع ہے وہ زمین پر قائم رہتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔

جماعت کا طریقہ دعوت

ابھی عرض کیا گیا ہے کہ جماعت کا وجود لازم ہے بشرطیکہ وہ مذکورہ بالا مقاصد کو سامنے رکھ کر اس طریقہ کار کو اپنا دستور العمل بنائے۔ ہر اچھے کام کو نیکی اور معروف کہا جاتا ہے مگر نیکی کی دعوت دینے کے لئے بھی صحیح طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ اس کی سادہ مثال ہمارے معاشرے میں یوں پائی جاتی ہے کہ اگر آپ ایک آنکھ سے معذور شخص کو کانا کہہ کر اس کے اس مارنے کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ کے انداز گفتگو سے

خفت اور دکھ محسوس کرے گا۔ اسی طرح ایک دوسری مثال پیش کی جاسکتی ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے شخص سے کہیں کہ وہ تمہاری والدہ کا خاوند آ رہا ہے جس سے آپ نے ایسا کہا ہے ممکن ہے وہ آپ کے منہ پر تھڑرسید کر دے۔ لیکن اگر اسی کلام کو آپ بہترین الفاظ کا جامہ پہنائیں اور اس طرح اس کو توجہ دلائیں کہ وہ آپ کے والد محترم تشریف لا رہے ہیں تو آپ کا ساتھی نہ صرف آپ کے قریب ہوگا بلکہ وہ آپ کو دانش مند اور مہذب شخصیت قرار دے گا۔ حالانکہ مفہوم کے اعتبار سے پہلی بات کامدعا بھی وہی ہے۔ قرآن پاک نے مہذب انداز گفتگو کو پسند فرمایا ہے۔ جب موسیٰ سے فرعون نے یہ سوال کیا! کیا ہم سے پہلے مرنے والے ہمارے آباء اجداد مشرک اور کافر تھے؟ انبیائے کرام علیہم السلام سب سے زیادہ شائستہ گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے عوام کو بھڑکانے کی فرعونی سازش ناکام کر دی تھی اور ایسا جواب دیا جو بیک وقت حقیقت اور دانائی سے بھرپور تھا۔

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ قَالَ عَلَّمَهُا عِنْدَ رَبِّي كِتَابٌ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَىٰ (۱۶ طہ ۵۲)

فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے۔ میرا رب چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اسی لئے نبی اکرمؐ نے اپنی حیات مبارکہ میں جن مبلغوں کو دعوت دین کے لئے بھیجا ان کو سختی کے ساتھ تلقین فرمائی کہ لوگوں کو متنفر نہ کرنا، بلکہ انہیں پیار، محبت، دانائی اور حکمت کے طریقے سے دعوت دینا، یہی قرآن پاک کے ارشادات ہیں۔

أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ (پ ۱۴۔ النحل ۱۲۰)

اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں
سے مباحثہ کرو ایسے طریقہ پر جو بہترین ہو۔ تیرا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون
اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو زیادہ جانتا ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِذْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ
صَبَرُوا وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ۝ وَإِنَّا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (پ ۲۴۔ حم السجده ۲۳ تا ۳۶)

اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک
عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں (اور اے نبی) نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں۔ تم بدی کو
اس نیکی سے رد کرو جو بہترین ہو۔ (تم دیکھو گے کہ) تمہارے ساتھ جس کو عداوت ہے وہ
جگری دوست بن جائے گا یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور
یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں اور اگر تم شیطان کی
طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

دوسرا اصول

دین فلسفے یا کسی تھیوری کا نام نہیں کہ دین کا دعویٰ کرنے والا خود تو عمل نہ کرے مگر لوگوں میں ہر دم دین کا پرچار کرتا پھرے۔ دین تو اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ مبلغ کے لئے ضروری ہے کہ وہ جو بات لوگوں کو کہہ رہا ہے اسے چاہئے کہ حتیٰ المقدور عملی نمونہ پیش کرے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (پ ۲۱۔ احزاب ۲۱)

درحقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہیں۔ ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔

دین کی دعوت دینے والا اگر جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کرتا تو قرآن مجید نے ایسی دعوت دینے والے کو نیک کی بجائے مجرم گردانا ہے۔

أَتَا مُرُوءَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ (پ ۱۔ البقرة ۴۴)

کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو حالانکہ کتاب کو پڑھتے ہو تو پھر عقل کیوں نہیں کرتے؟

نبی اکرمؐ فرماتے ہیں مجھے معراج کی رات جب جہنم کا معائنہ کروایا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں جہنم میں ایسے لوگ جل رہے ہیں جو دنیا میں دین کی دعوت دینے والے تھے میں نے جبریل امین علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا جناب یہ علمائے دین ہیں، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے مگر خود بے عمل تھے۔ (سیرت ابن ہشام)

جماعتی زندگی کی اہمیت

اس نیلگوں آسمان کے نیچے اور وسیع و عریض دھرتی کے اوپر کوئی بھی جدوجہد اجتماعی نتائج مرتب نہیں کر سکتی جب تک اس میں ہم آہنگی، اور نظم و ضبط نہ پایا جائے انسان کے گرد و پیش کا نظام حتیٰ کہ لیل و نہار کی آمد و رفت ایک لگے بندھے مضبوط ضابطے کے تحت اپنے سفر حیات کی آخری منزل کی طرف رواں دواں دکھائی دیتی ہے یہ نظم کے اس قدر مضبوط بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ کیا مجال کہ وہ اپنے مرکز و مدار اور نظم سے الگ ہو سکیں۔ جس طرح اس نظام کی بقا کے لئے ضروری ہے کہ ہر چیز ایک قاعدے، اصول اور ضابطے کے تحت چلتی رہے تاکہ نظام اپنی ٹھوس اور صحیح بنیادوں پر استوار رہے۔ بعینہ لازم ہے کہ ابن آدم بالخصوص امت مسلمہ ان ضابطوں کی پابندی کرے جو اس کی زندگی کے معاملات کو مربوط اور منضبط رکھتے ہیں کیونکہ انسان کے بگڑنے سے معاشرہ ہی نہیں پورا نظام بگڑتا اور رہیم برہم ہو جاتا ہے اور اس کے سدھرنے، سنورنے سے سارے نظام میں کھمار اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (پ ۲۳، یسین ۳۸)
اور وہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا بندھا ہوا حساب ہے
وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (پ ۲۳، یسین ۳۹)
اور چاند، اس کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ
پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (پ ۲۳، یسین ۴۰)

نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ (پ ۲۱۔ الروم ۴۱)

خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزہ چکھائے ان کو بعض اعمال کا شاید کہ وہ باز آئیں۔

اس لئے شریعت اسلامیہ نے پراگندگی اور تفرد و انفرادیت کی بجائے منظم اور اجتماعی زندگی گزارنے پر زور دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ٥ (پ ۴: آل عمران ۱۰۲، ۱۰۳)

اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور گروپوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥ (پ ۴: آل عمران ۲۰۰)

اے ایمان والو! صبر کرو اور دوسروں کو بھی حوصلے کی تلقین کرتے رہنے کے ساتھ باہم رابطہ رکھو پھر اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥ (پ ۱۰۔ الانفال ۴۶)

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی صبر سے کام لو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

کلمہ توحید فکری وحدت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے

ایمان کی اساس اور بنیاد کلمہ طیبہ کو لیجئے جو انسان کو ذہنی فکری جلا بخشنے کے ساتھ ساتھ ایک ذات کبریا کو اپنی حاجات و ضروریات کا مرکز و محور تصور کرتے ہوئے اسی سے وابستہ رہنے کا حکم دیتا ہے اور پھر اس کے ادراک و شعور میں تکرار اور اصرار کے ساتھ یہ حقیقت جاگزیں کرتا ہے کہ تم ایک ہی خالق کی مخلوق اور اسی مالک کی ملکیت ہونے کے ساتھ ایک ہی باپ کی اولاد ہو جس کا خمیر مٹی سے اٹھایا گیا ہے۔ گویا کہ وہ انسان کو وحدت فکر کے ساتھ نسلی اور پیداؤشی وحدت کا سبق بھی یاد دلاتا ہے۔

لَيْسَ لِلْعَرَبِيِّ فَضْلٌ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَلَا لِلْعَجَمِيِّ فَضْلٌ عَلَى الْعَرَبِيِّ كُلُّكُمْ أَبْنَاءُ آدَمَ وَآدَمٌ مِنَ الثَّرَابِ إِنْ كُلُّ مُسْلِمٍ أَخُو الْمُسْلِمِ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ أَرْقَاهُ كُمْ أَقْنَاهُمْ أَطْعَمُوهُمْ مِمَّا تَكُلُّونَ وَاكْسَوْهُمْ مِمَّا تَكْسُونَ (طبقات ابن سعد)

نہیں ہے کسی عربی کو غیر عربی پر برتری اور نہ کسی غیر عرب کو عرب پر فوقیت۔ تم سب ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اس لحاظ سے آپس میں برابر ہو۔ (سنو) حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ (اس لئے ذات پات، رنگ و نسل اور وطن وغیرہ کا فخر و غرور کوئی شے نہیں) پھر مذہب نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا ہے ہر مسلمان (خواہ وہ کسی قوم اور وطن کا ہو) مسلمان ہو کر بھائی بن جاتا ہے یہاں تک کہ اپنے غلاموں کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ جو آپ کھاؤ اس میں سے ان کو بھی کھلاؤ اور جو آپ

پہنواس میں سے ان کو بھی پہناؤ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رُؤُسَهُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (پ ۴۔ النساء ۱)

لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا
جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیئے۔ اس خدا سے ڈرو
جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے
تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (پ ۲۶۔ حجرات ۱۳)

ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا
دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ
عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے یقیناً اللہ سب کچھ
جاننے والا اور باخبر ہے۔

عبادات میں اجتماعیت و مرکزیت

اللہ تعالیٰ نے عبادت کو صرف اور صرف اپنی ذات واحد کے لئے مختص فرمایا ہے اور اس
کو انسانیت کی تخلیق کا مقصد قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ (پ ۲۷۔ الذاریات ۵۶، ۵۷)

نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لئے نافع ہے۔ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے۔

مگر اس عبادت میں بھی انسان کو معاشرتی زندگی میں مرکزیت سیکھنے کا حکم ہے۔ اللہ کی عبادت، خلوص و اخلاص کا پیکر بن کر رہنے کا حکم ہے لیکن اس للہیت اور وارفتگی کے عالم میں بھی حیات اجتماعی اور اس کے دینی و دنیاوی مفاد کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا گیا۔ گویا مرکزیت کو اجاگر اور اس کی اہمیت و ضرورت کو نمایاں کرنے کے لئے تعلیم و تربیت کا آخری حد تک انتظام و انصرام کر دیا گیا ہے۔ اس حقیقت کو پانے اور اپنانے والے کو زورہ برابر بھی تردد نہیں ہونا چاہئے کہ دین اسلام نے عبادت کے اندر حیات اجتماعی کے تصور کو اس طرح سمودیا ہے جیسے پھول کی نرم و نازک پنکھڑیوں میں رنگ اور خوشبو لہذا اب دونوں کا معاملہ روح اور جسم کا ہوگا۔ نماز ہی کو سامنے رکھیں جو دین کا رکن رکین، مومن کی اخلاقی، روحانی بلند یوں کی معراج اور جس کو قلب و نظر کے لئے ٹھنڈک و سکون کا باعث قرار دیا گیا ہے۔

۱۔ الصَّلَوةُ مِفْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نماز مومن کی معراج ہے۔

۲۔ قُرْةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَوةِ۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

اس میں نظم و ضبط اور جماعتی و اجتماعی زندگی کو کس طرح اہمیت و افادیت دی گئی ہے۔ اس عبادت کو جن شرائط اور آداب کے ساتھ بجالانے کا حکم ہے۔ اس میں ان امور کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ جن سے مسلمانوں میں وحدت اور جماعتی زندگی کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ نماز ادا کرتے وقت کوئی صحر اور ریگستان یا حرم کعبہ میں کھڑا ہو یا پھر ہزاروں میل دور کسی بھی جگہ، چھوٹا ہو یا بڑا، غرضیکہ تمام کو ایک ہی سمت اور جہت اختیار کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا
كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (۲۰۰ البقرة: ۱۵۰)

اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہوا اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو اور جہاں بھی تم ہو
اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔

آپ نے امت کو صرف ایک سمت ہونے پر ہی زور نہیں دیا بلکہ اس کے لئے
شب و روز میں پانچ وقت ایک (مسجد) میں اکٹھا ہونے اور باجماعت نماز ادا
کرنے کو ضروری قرار دیتے ہوئے فرمایا جو لوگ شرعی عذر کے بغیر مسجد میں آ کر
جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں امامت کی ذمہ
داری کسی دوسرے کے سپرد کر کے خود شہر کا چکر لگاؤں اور ایسے لوگوں کے گھروں
کو جلا کر راکھ کر دوں جو نماز کے لئے مسجد میں نہیں آتے لیکن میں اس لئے ایسا
نہیں کرتا کہ گھروں میں چھوٹے بچے اور خواتین بھی ہیں جن پر باجماعت نماز
فرض نہیں ہے۔ (رواہ المسلم ج ۱ باب فضل صلوة الجماعة)

ایک طرف یہ اعتبار اور دوسری طرف فضیلت و ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ تنہا نماز
پڑھنے والے کو صرف ایک نماز کا جب کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کو
ستائیس نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَلَوةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَوةِ
الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً۔ (رواہ المسلم ج ۱ باب فضل صلوة الجماعة)
عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے رسول اللہؐ نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلی نماز پر
ستائیس درجہ فضیلت رکھتی ہے۔

حالانکہ کتنے نمازی ہیں جو تنہا نماز ادا کریں تو ان کے رکوع و سجود اور ادائیگی نماز دیکھ کر دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمیں بھی ایسی نماز نصیب ہو جائے۔ ممکن ہے جماعت کے ساتھ انہیں وہ ٹھہراؤ اور قرار نہ حاصل ہوتا ہو جو غلط کی نماز میں پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اجتماعیت کی خاطر فرمایا جا رہا ہے کہ اس طرح ایک نماز کا ثواب اور جماعت کے ساتھ چاہے درمیانے درجے کی یا اس سے بھی ہلکی نماز ہو، نماز ادا کرنے والے کو ستائیں گناز زیادہ اجر سے نوازا جائے گا۔ اسی بنا پر نماز کھڑی ہونے کے وقت ارشاد ہوتا ہے۔ کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر صفوں کو درست کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم نے اس طرح صف بندی کا اہتمام نہ کیا تو شیطان تمہارے دلوں کو دور کرتا چلا جائے گا

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصِفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ قُلْنَا وَكَيْفَ تَصِفُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصِفُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يَتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَرَأَّصُونَ فِي الصَّفِّ. (المسلم، کتاب الصلوۃ)

جابر بن سمرہ سے روایت ہے آنحضرتؐ نے فرمایا تم اس طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے، جس طرح فرشتے صفیں باندھتے ہیں۔ صحابہؓ نے استفسار کیا کہ اے اللہ کے رسولؐ وہ اپنے رب کے سامنے کیسے صفیں استوار کرتے ہیں۔ تو فرمایا پہلے وہ پہلی صف کو پورا کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں (کہ بیچ میں خالی جگہ نہ رہے پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا کر)۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَقِيمُوا أَصْفُوفَكُمْ وَحَازُوا بَيْنَ

الْمَنَاقِبِ وَسُدُّوْا الْخَلَلَ وَلِيَنْبُؤَا بِأَيْدِيْ اِخْوَانِكُمْ لَمْ يَقُلْ عِيْسَى بِأَيْدِيْ اِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوْا فَرْحَاتِ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ . (المسلم، كتاب الصلوة)

عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے نبیؐ نے فرمایا قائم کرو صفوں کو اور برابر کرو کندھوں کو اور درمیان میں خالی جگہ نہیں ہونی چاہئے۔ اور ایک دوسرے کے لئے نرمی پیدا کرو اور شیطان کے واسطے صفوں کے بیچ میں جگہ نہ چھوڑو اور جو شخص باہم صف ملائے گا اللہ بھی اس کو ملا دے گا اور جو کوئی صف کاٹے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔

یہ وہ تربیت جماعت سازی ہے جس کو دیکھ کر اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن ایرانی افواج کا کمانڈر انچیف رستم چلا اٹھا تھا۔ جب اس نے قادیسہ کے میدان میں مسلمانوں کو نماز کے لئے پورے اہتمام و احترام کے ساتھ صف بندی کرتے دیکھا تو چیخ کر کہنے لگا۔

كَانَ رُسْتَمٌ اِذَا رَاى الْمُسْلِمِيْنَ يَجْتَمِعُوْنَ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالِ اَكْلَ كِبْدِيْ غَمْرٌ يَعْلَمُ الْكِلَابُ الْاَدَابَ . (ابن خلدون)

جب رستم نے مسلمانوں کو نماز کے لئے صف آرا ہوتے ہوئے دیکھا تو چلا کر کہنے لگا ہائے افسوس عمرؓ نے میرا کلیجہ چبایا ہے کیونکہ وہ وحشی درندوں کو منظم ہونے کے آداب سکھلا رہا ہے۔ یاد رہے رستم مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر نہیں گھبرایا تھا بلکہ اس وقت اس نے تکبر و غرور کے ریکارڈ توڑ دیئے تھے اور فرعون سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر کہا تھا کہ آج روئے زمین پر میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے جو نیز فوجی افسر نے عرض کیا کہ آقا یزدان کی مدد مانگئے۔ تو رستم نے غصے سے تھراتے ہوئے گرج دار لہجے میں کہا تھا کہ آج خدا بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

عبادات میں صف بندی باہمی محبتوں کو فروغ دینے کے بہترین ذرائع میں سے ہے جب بندہ مومن دنیا کے تمام دھندوں سے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ زبان حال سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے تمام معاملات و تعلقات سے بڑھ کر رب کبریا کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ جب بندہ رب کے حضور مکمل طور پر عجز و عاجزی کا مظہر بن کر اپنے اذکار و ادعیات خالق و مالک کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو تعلیم یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات اور مفاد کے لئے ہی آرزو مند نہ ہو بلکہ جو اپنے لئے مانگے وہی دوسروں کے لئے بھی فریاد کرے گویا کہ۔

مانگے جو گھر کی خیر تو خیر چمن بھی مانگ

ممکن نہیں چمن نہ رہے آشیاں رہے

نمازی نماز میں چار حالتیں اختیار کرتا ہے، ان چاروں حالتوں میں اپنے ساتھ کھڑے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے نمازیوں کی نہیں بلکہ پوری امت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں اور صداؤں میں انہیں شامل رکھتا ہے۔ آئیں اب نماز کی ایک ایک حالت میں مانگی گئی دعاؤں کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ (پ ۱، الفاتحہ ۷ تا ۷)
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جو معتب نہیں ہوئے، اور جو ہٹکے ہوئے نہیں ہیں۔

رکوع و سجود

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي۔ (صحیح مسلم)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا آنحضرتؐ اکثر رکوع وسجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ اے ہمارے پروردگار ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تیری تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ نماز میں نمازی تمام آداب بجالانے کے بعد آخر رب کے حضور دھرنا مار کر گردن جھکائے بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ ساری عبادتیں تیری ذات وحدہ لاشریک کے لئے ہیں۔ اے اللہ نبی اکرمؐ کی ذات گرامی پر برکات وسلام کا نزول فرما۔ اس کے بعد اپنے اور تمام نیک بندوں کے لئے عرض کرتا ہے کہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی برکھنازل ہو۔ آخر میں پھر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے نمازیوں کے لئے دعا گو ہوتا ہے۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

نماز عشاء سے فارغ ہو کر مومن اپنی خواب گاہ میں یوں ہی بے فکر ہو کر نہیں لیٹتا کہ اسے خبر تک نہ ہو بلکہ آدھی رات کو بے قرار ہو کر یکدم بستر استراحت سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور رات کی تاریکیوں میں پڑھی جانے والی نماز وتر میں ملت کے خیر خواہ اور اس فقیر کے جذبات سکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا و آخرت کے فوائد کے حصول اور دونوں جہان کے نقصانات سے مامون ہونے کے لئے تڑپ تڑپ اور بلک بلک کر بارگاہ رب کریم میں سب کے لئے فریاد کناں ہوتا ہے۔

روزے کی روحانی اور اجتماعی برکات

نماز تعلق باللہ اور روحانی بالیدگی کا اکل ترین ذریعہ ہے اس کو قرب الہی کے حصول کے ساتھ ظاہری اور باطنی مرکزیت کا بہت بڑا وسیلہ قرار دیا گیا ہے جب کہ نماز کے

مقابلے میں روزہ میں ظاہری طور پر اجتماعیت کے قرائن و آثار بہت کم نظر آتے ہیں۔ سوائے اس کے کہ ایک ہی مطلع سے متعلق روزے دار ایک ہی وقت کی پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے اور افطار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ روحانی اور قلبی لحاظ سے جس قدر روزہ مومنوں کی قربتوں کے باہمی رشتوں سے جوڑنے کا موثر ذریعہ ہے۔ شاید ہی دین کے کسی دوسرے رکن کے ذریعے یہ قربت پیدا ہوتی ہو۔ روزہ اللہ عزوجل کی خفیہ ترین عبادت ہے سوائے علام الغیوب کے کسی دوسرے کو حقیقی اور حتمی علم نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص روزے دار ہے۔ روزے دار کے ان پر خلوص جذبات اور غایت درجے کی تعمیل حکم کی بنا پر ارشاد پاک ہے۔

الصوم لی وانا اجزی بہ۔ کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اسکی جزا دوں گا۔ یہ روزہ اس بات کا بالفعل احساس دلاتا ہے کہ بھوک اور تنگ دستی کی سختیاں غریب کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتی ہیں۔ خصوصاً غیور اور محنت کش جو صبح سے شام تک کھیت، دوکان یا پھر سرپر دابزا اٹھائے مزدوری کرتا ہے حتیٰ کہ زندگی بھر جان توڑ مشقت کے باوجود غربت کے تھیٹرے کھا رہا ہوتا ہے۔ شام کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو روکھی سوکھی روٹی اور تن کے کپڑے اور علاج کے لئے دوائی مہیا نہیں کر سکتا تو اس کے کلیجے پر جو گزرتی ہے اس کے قلبی اضطراب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا اور پھر جب اس کی جواں سال نیک سیرت بیٹی کو سماج اس لئے قبول نہیں کرتا کہ اس کے باپ کے پاس دولت نہیں ہے۔ اس بے کسی اور بے بسی کو تو کوئی غریب ہی جان سکتا ہے یا پھر بندہ مومن جس نے رمضان سے کوئی روحانی فائدہ حاصل کیا ہو۔ یہ اس وقت ممکن نہ تھا جب تک دولت مندوں کو غربت کی دشوار گزار وادیوں سے نہ گزرا جاتا۔

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكَّ رَقَبَةً ۝ أَوْ اطْعَمَ فِي يَوْمٍ
ذِي مُسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝ (پ ۳۰، البلد ۱۱ تا ۱۶)
مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی اور تم کیا جانو وہ کیا ہے وہ دشوار
گزار گھاٹی ہے کسی گریبن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا
خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔

یہی جذبات امیر و غریب کو ایک دوسرے کے قریب تر کر دیتے ہیں اور اس بنا پر
روزے کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی زبان اطہر سے یہ الفاظ جاری ہوئے
عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظْلَكُمُ شَهْرٌ عَظِيمٌ
شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ صَبْرٍ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرٌ الْمَوَاسِقَةِ وَشَهْرٌ
يُرَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. (مشکوٰۃ، کتاب الصوم)

حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ نبی نے شعبان کے آخر میں ہم سے خطاب
کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں تم پر ایک بابرکت اور عظیم المرتبت مہینہ سایہ آقلمن
ہونے والا ہے۔ یہ صبر و حوصلہ کے ایام ہیں جس میں حوصلہ مندی کا مظاہرہ کرنے
والے کے لئے جنت ہے۔ یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کے رزق میں
وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔

امت کو متحد رکھنے کے لئے اجتماعات کو فرض قرار دیا گیا ہے

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِينَ ۝ (پ ۴، آل عمران ۹۶)

سب سے پہلے عبادت گاہ جو انسانوں کے لئے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دینے کے ساتھ تمام جہان کے لئے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے۔ نماز باجماعت اور جمعہ کے بعد سال میں اپنے اپنے علاقوں اور ملکوں میں نماز عیدین کے اجتماعات پھر ان میں آنے جانے کے انداز کی تفصیل ارشاد فرمائی کہ راستے تبدیل کرتے ہوئے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے مسجد کی بجائے کھلے میدان میں آؤ تا کہ درود یو ار اور کوچہ و بازار تسبیح و تحلیل کے نعمات سے گونج اٹھیں۔ اس سے ایک طرف خدا کی دھرتی روز محشر میں نمازیوں کے حق میں گواہ بن جائے گی اور دوسری طرف تمہاری پروقا نقل و حرکت اور اجتماعات کا دشمنان ملت پر رعب و دبدبہ طاری ہو جائے گا۔ ان پانچ وقتی نمازوں اور ہفتہ وار اور پھر سالانہ اجتماعات کے بعد ایک عالمگیر اجتماع حج مقرر فرمایا۔ دینی، روحانی، مادی فوائد سمیٹنے کا بندوبست کرتے ہوئے عالم اسلام کی یک جہتی کے لئے اقدامات کئے گئے۔ اپنے اپنے ملکوں، علاقوں، گھروں سے نکلنے والے بوڑھے، جوان خواتین، بچے، ان حجاج کرام کے قدم یکدم رک جاتے ہیں جیسے کوئی چیز سلت ہو جائے۔ یہ قافلے کیوں ٹھہر گئے ہیں۔ اس لئے کہ میقات آچکے ہیں۔ قدم آگے نہ بڑھنے پائیں جب تک ایک ہی قسم کا لباس نہ پہن لیا جائے۔ شاہ و گدا فقیرانہ لباس پہنے ہوئے جوں ہی قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو زبان سے الفاظ بے ساختہ نکلتے ہیں کہ اے خداوند عالم تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ اسی طرح حج کے تمام مناسک پر غور فرمائیں۔ کتنی ہم آہنگی، یک رنگی اور یک جہتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں اجسام ایک قالب میں ڈھل چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی محبتوں سے لبریز اتحاد و اتفاق کا پیغام دینے والے الفاظ سنائی دیتے ہیں۔

قَالَ فَإِنَّ دِمَاؤَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ
عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالًا لَا يَضْرِبُ بَغْضُكُمْ
رِقَابَ بَغْضٍ۔ (حجة الوداع ، معارف الحديث ، ج ۴)

آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارے خون ، مال اور عزت و آبرو اسی طرح ہی ایک
دوسرے کے لئے محترم ہیں جیسے آج کا دن ، یہ ارض مقدس اور یہ ماہ محترم ہے۔ تم
عنقریب اپنے رب کے حضور پیش ہونے والے ہو۔ وہ تم سے تمہارے اعمال کے
بارے میں جواب طلب کریں گے۔ یاد رکھو میرے بعد قتل و غارت کا ارتکاب کر کے
گمراہ نہ ہو جانا۔

رکن سازی نبی اکرمؐ کے دور میں

جیسا کہ اس کتاب کے نام اور عنوانات کے ذریعے باور کرایا جا رہا ہے کہ کتاب و سنت
میں مسلمانوں کو منتشر اور متفرق زندگی گزارنے کی بجائے منضبط اور مربوط حیات بسر
کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ افراد کے کوائف زبانی یا تحریری
طور پر معلوم ہوں۔ اس ضرورت کو نبی محترمؐ نے اپنے دور مبارک میں محسوس فرماتے
ہوئے جماعت بلکہ حکومتوں کی خاطر ہر قسم کی منصوبہ بندی کے لئے ٹھوس بنیاد فراہم
فرمائی کیوں کہ جب تک کسی حکومت کو معلوم نہ ہو، لوگوں کی تعداد اور کوائف کیا ہیں وہ
خوراک، تعلیم، اور ہر قسم کی کس طرح منصوبہ بندی کر سکتی ہے۔ لہذا آپؐ اور آپؐ کے
رفقا ابتدا ہی سے رکن سازی کے قائل اور قائل تھے۔ حاکم بدہن اگر آپؐ ہمارے
تصویرات کی طرح زندگی گزارتے کہ بس تبلیغ و اشاعت کرتے چلے جاؤ کیا ضرورت

ہے۔ جماعت سازی، اجلاس، اجتماعات اور رکن سازی کے دھندوں میں پڑھنے کی چھوڑو۔ یہ تو دنیاوی جماعتوں اور سیاسی پارٹیوں کے گھور کھ دھندے ہیں، ہم اللہ والوں کو ان کاموں سے کیا سرکار۔ فقط اشاعت دین ہی مسلمان کی زندگی کا مقصد و حید ہے۔ ایسا کرنے اور سوچنے والے یہ بات مطلق بھول گئے ہیں کہ اگر رسول خدا اور آپ کے اصحاب ہماری طرح غیر مربوط اور بے ہنگم انداز سے کام کرتے تو قیامت تک خدا کا دین اور یہ امت مسلمہ باطل قوتوں پر غالب نہ آسکتے۔ اگر اللہ والوں کے بزعم وہاں سرے سے کوئی نظم و ضبط ہی نہ تھا تو یہ کہا سے پتہ چلا کہ پہلے سالوں میں اتنے مرد اور خواتین مسلمان ہوئیں۔ پہلی ہجرت حبشہ میں ۱۲ مرد اور ۴ عورتیں تھیں، اس قافلے کے امیر حضرت عثمانؓ تھے۔ دوسری ہجرت حبشہ میں ۸۳ مرد اور ۱۸ خواتین تھیں، ان کے امیر حضرت جعفر طیارؓ تھے۔ پھر یہ اعداد و شمار کہاں سے حاصل ہوئے کہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد ۳۱۳ یا ۳۱۷ تھی جن میں ۸۶ مہاجر ۶۱ کا تعلق قبیلہ اوس ۷۰ کا تعلق خزرج سے تھا۔ ان کے پاس ۶ گھوڑے اور ۷۰ اونٹ تھے اور کفار کی تعداد ایک ہزار تھی۔ اسی طرح غزوہ احد میں تین سو منافق نکل گئے تھے باقی نبی اکرمؐ کے ساتھ ۷۰۰ مسلمان رہ گئے۔ مقابلے میں کفار ۳۰۰۰ تھے اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ حدیبیہ میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے والوں کی تعداد ۴۰۰ تھی۔

آپ جوں جوں نظم و ضبط کی دنیا میں آگے بڑھیں گے تو حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ یہ کس نے بتایا کہ غزوہ خندق میں کفار کی کم از کم تعداد دس ہزار تھی اور مسلمان اتنے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار کا لشکر کس نے شمار کیا جن کی تعداد تمام سیرت نگاروں نے درج کی ہے اور جب اس لشکر میں دو ہزار کا اضافہ ہوا تو سیرت لکھنے

والوں نے کہاں سے اور کس طرح حساب لگایا۔ کہ حنین پہنچنے تک یہ لشکر دس کی بجائے بارہ ہزار مجاہدوں پر مشتمل تھا۔ اگر وہاں شاریات کا رواج سرے سے نہیں تھا تو غزوہ تبوک پر اتفاق فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں صحابہ کرام نے دل کھول کر جو دفاعی فنڈ میں حصہ لیا کہ حضرت ابوبکرؓ نے سارا مال و اسباب حضرت عمر فاروقؓ نے آدھا مال حضرت عثمانؓ نے ۹۰۰ اونٹ مع ساز و سامان ایک سو گھوڑے ساڑھے اسی گلو چاندی تقریباً ساڑھے پانچ کلو سونے کے سکے حضرت عاصم بن عدی نے ۹۰ وسق (ساڑھے تیرہ ٹن تقریباً تیرہ ہزار کلو کھجوریں عطیہ دیں۔ (الرحیق المختوم)

اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کے صدقات کی تعداد ہم تک کیسے پہنچی اور ایسے سادہ لوح لوگوں سے اس سوال کی بھی اجازت چاہوں گا کہ آخری حج کے موقع پر شمار کئے بغیر کیسے پتہ چلا کہ آپؐ کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چالیس ہزار حجاج کرام تھے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہاں ہر چیز کو کمپیوٹرائزڈ کیا جاتا تھا لیکن اس بات کے ساتھ اتفاق تو جہالت اور بے عملی کے ساتھ اتفاق ہوگا کہ اس دور میں اعداد و شمار کی حیثیت اور ضرورت ہی نہ تھی۔ کیا میں نے یہ حساب و کتاب قصہ کہانیوں کی کتابوں سے اخذ کئے ہیں۔ ہرگز نہیں بلکہ یہ حدیث کی مقدس دستاویزات اور سیرت طیبہ کی مستند کتابوں سے ماخوذ ہیں اسی لئے حضرت عمرؓ نے باقاعدہ طور پر مردم شماری کا محکمہ قائم کیا تھا، پھر لوگوں کو وظیفے اور زمینیں دی گئیں یہاں تک کہ شیر و خوار بچوں کے وظائف کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا جب وہ بڑے ہو جاتے تو رجسٹر سے نام خارج اور وظیفہ بند ہو جاتا (الفاروق)

میرے اس نقطہ نظر کی وضاحت نبی پاکؐ کے اس حکم عالی سے ہوتی ہے۔

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ أَكْتُبُوا إِلَيَّ مَنْ تَلَقَّطَ بِالإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ

فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَةَ مِائَةٍ. (بخاری، کتاب الجہاد)

حضرت حذیفہؓ بیان کرتے ہیں نبی اکرمؐ نے حکم دیا کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے نام لکھ کر مجھے دیئے جائیں۔ ہم نے آپؐ کو فہرست تیار کر کے پیش کی جو ۱۵۰۰ مسلمانوں پر مشتمل تھی۔

خالص تنظیمی احکامات

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے آخری دین نے فرد کو بڑی بنیادی حیثیت دی ہے کیونکہ جب تک فرد کی سیرت اور ذہن سازی نہیں ہوگی۔ اجتماعی زندگی کا نظم اور نکھار ناممکنات میں سے ہوگا۔ لیکن شریعت اسلامیہ فرد کو اجتماعی زندگی کے منجدار میں اتار کر مخاطب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک میں اکثر مقامات پر انفرادی نہیں اجتماعی خطاب کا طرز اپنایا گیا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ ائْتِ بِدِينِكَ هَذَا مَوَدَّتْ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبِحَسَنٍ يَخْلَقُ إِلَيْكَ فِئَتَانِ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ بَيْتِهِ وَنَحْوَهُنَّ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَهُنَّ ذَلِكُمْ قَاتِلُ أَوْلَادِهِ كَانَ كَمَا قَاتَلَ فَأَمَّا إِلَيْكُمْ فَالْأَسْلَابُ بِحَسَنٍ يَخْلَقُ إِلَيْكُمْ فِئَتَانِ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ بَيْتِهِ وَنَحْوَهُنَّ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَهُنَّ ذَلِكُمْ قَاتِلُ أَوْلَادِهِ كَانَ كَمَا قَاتَلَ فَأَمَّا إِلَيْكُمْ فَالْأَسْلَابُ بِحَسَنٍ

یہاں بان و صحرا میں رہنے والے تین آدمیوں کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ یوں ہی زندگی گزاریں بلکہ انہیں بھی اپنے میں سے ایک کو امیر بنانا ہوگا۔

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً (صحیح مسلم، کتاب الامارۃ)
جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس کی گردن میں امیر کی اطاعت (بیعت) کا قلابہ
نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ -

جماعت کے ساتھ منسلک رہو۔ الگ الگ گروہوں میں تقسیم نہ ہونا۔

أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ - (مسند احمد و ترمذی بحوالہ مشکوٰۃ کتاب الامارۃ)

میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ ۱۔ جماعتی زندگی، ۲۔ سماع، ۳۔ اطاعت، ۴۔
ہجرت، ۵۔ جہاد فی سبیل اللہ۔

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْرُقَ أَمْرَ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ
كَأَنَّا مِنْ كَانٍ - (مسلم، کتاب الامارۃ)

جو شخص اس جماعت کو اختلاف کا شکار کرے جبکہ وہ کسی ایک پر اکٹھے ہو چکے ہوں تو
ایسے شخص کو تلوار سے ٹھیک کر دیا جائے وہ کوئی بھی ہو۔

مَنْ يُطِيعِ الْإِمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْإِمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي - (ایضاً)
جس نے امیر کی فرمانبرداری کی اس نے میری فرمانبرداری کی، اور جس نے امیر کی
نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ
بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - (بخاری و مسلم)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ مسلمان کا دوسرے

مسلمان سے تعلق ایک مضبوط دیوار کا سا ہے اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا، اس طرح ایک دوسرے سے پیوستہ ہو جاؤ۔

عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنْ اشْتَكَى
رَأْسَهُ اشْتَكَى كُلُّهُ. (مسلم)

نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرمؐ نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک فرد واحد کی طرح ہیں اگر کسی کی آنکھ کو تکلیف ہو تو سارا جسم کرب محسوس کرتا ہے اور کسی کے سر میں درد ہو تو سارا وجود کانپ رہا ہوتا ہے۔

مضبوط مرکز اور فلسفہ ہجرت

ہجرت ترک وطن اور ترک گناہ ہی کا نام نہیں بلکہ اس میں تنظیم و مرکزیت کا فلسفہ اور راز بھی مضمر ہے۔ اس سے دین اور عزت بچانے کے ساتھ ساتھ دینی اور بکھری ہوئی قوتوں کو یکجا کر کے کھلی فضا میں ان کو نشوونما کا موقعہ دینا ہے تاکہ ایمانی جوہر اور انفرادی اور اجتماعی لیاقت و صلاحیت جو رواستبداد کی چٹانوں تلے دب کر نہ رہ جائے۔ جوں ہی مکہ معظمہ کی سرزمین کفر کے جوہر و ستم کی وجہ سے اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی اور حالات میں تناؤ اور کھچاؤ بڑھتا گیا تو باری تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت عام عنایت فرمادی۔ لیکن اس میں یہ اجازت ہرگز نہ تھی کہ جدھر منہ آئے ادھر چلے جاؤ۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید قیامت تک اسلامی انقلاب برپا نہ ہوتا اور نہ ہی امت متحد ہو سکتی اس کے لئے بڑے توازن کے ساتھ ہدایات جاری ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ سوائے

ضعیف و ناتواں حضرات کے تمام مسلمانوں کے لئے مدینہ پہنچنا فرض ٹھہرا۔
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتَّبِعُهُم مِّنْ شَيْءٍ
حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۝ (پ ۱۰، انفال ۷۶)

رہے وہ جو ایمان تو لائے مگر کمزور ہیں انہیں رخصت دی جاتی ہے۔
إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
جِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ (پ ۵، النساء ۹۸)

ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے۔
تاریخ عالم میں انسانوں کی نقل مکانی کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ کئی شہر ادھر
سے اجڑ کر ادھر آباد ہوئے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ قافلوں کی صورت میں
نکلے لیکن بے سود اور نامراد۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ
لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ (پ ۲، البقرة ۲۴۳)

کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھریاں چھوڑ کر نکلے اور وہ
ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان کو فرمایا کہ مر جاؤ۔ پھر اس نے انہیں دوبارہ زندگی عنایت
فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بندے پر بڑا فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے
مگر جس طرح نبی کے ساتھیوں نے مرکز اسلام کی خاطر ہجرت کی، اس کی نظیر نہیں ملتی
ایک زندگی بھر کی کمائی چھوڑ کر اور دوسرا باپ دادا کے مکانات و محلات خالی کئے جا رہے
ہیں۔ کسی نے ماں کو، کسی نے باپ کو اور کسی نے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر ہجرت کی تب

اور کوئی بیوی بچے چھنوا کرتی تہا مدینہ طیبہ کی طرف چلا جا رہا ہے۔ جذبات کا عالم یہ ہے کہ ابو فیرہ بیمار اور ناپائیدار ہونے کے باوجود مسلمانوں کے مرکز کی طرف نکل کھڑے ہوئے لیکن ضعف و بیماری کی وجہ سے مکہ معظمہ سے تھوڑی دور مقام تنعیم پر پہنچے ہی تھے کہ موت نے آلیا۔ کفار نے طعنہ دیا کہ گھر سے نکلا لیکن منزل اور مقصد کونہ پاسکا گویا کہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ادھر یہ مہاجر زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا، ادھر نبی اکرمؐ پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (پہ. النساء، ۱۰۰)

جو ہجرت کے لئے نکلا پھر راستہ ہی میں اسے موت آ جائے اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش کرنے والا اور رحیم ہے۔

اتنی جامع ہدایات اور منصوبہ بندی کے ساتھ نقل مکانی اس لئے کی گئی تاکہ ایک مضبوط مرکز بن جائے۔ اگر صرف ایمان اور عزت ہی بچانا مقصود ہوتا تو مسلمانوں کو حکم ہوتا کہ جدھر چاہوں نکل جاؤ لیکن اس طرح مسلمانوں میں نہ مرکزیت پیدا ہوتی اور نہ ہی مضبوط مرکز۔ اگر مرکز مضبوط نہ ہو ملک یا جماعت کا منظم اور ٹھوس بنیادوں پر استوار اور اٹھ کھڑا ہونا تو درکنار ایسی مملکت یا جماعت کو اپنا وجود برقرار رکھنا ہی مشکل ہوتا ہے ہجرت کے دوسرے دینی روحانی اور مادی فوائد کے ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس کے ذریعے ایک مضبوط مرکز معرض وجود میں آ گیا۔

اراکین کا باہم رابطہ

اراکین جماعت کا باہمی رابطے کی حیثیت جسم اور روح کی طرح ہے۔ ان دونوں کا رابطہ ٹوٹ جائے تو اسے موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی حیثیت کارکنان کے باہمی رابطے کی ہے۔ اگر ایک دوسرے سے تعلقات نہیں ہیں تو جماعتی اور اجتماعی زندگی چہ معنی دارد؟ کارکنان کے باہمی تعلقات اور رابطے کا نام جماعت ہے کیونکہ جماعت افراد کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ ان رابطوں کو استوار رکھنے اور محبتوں کو قائم رکھنے کے لئے دین میں اجتماعات کو لازم ٹھہرایا گیا پھر نبی اکرمؐ نے اسی پر اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ آپؐ فرمایا کرتے تھے لوگوں! تم اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو پاؤ گے جب تک ایمان نہ لے آؤ اور اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَذْکُمْ عَلٰی شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ۔ (مسلم، کتاب الایمان)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسولؐ نے فرمایا تم جنت میں نہیں جاسکتے جب تک ایمان دار نہ ہو جاؤ اور تم پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم میں باہم محبت نہ ہو۔ کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں، کہ اگر اس پر عمل کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے وہ بات یہ ہے کہ تم اپنے درمیان سلام کا رواج پھیلاؤ اور اس کو عام کرو۔ اور اس طرح محبتوں کو فروغ دینے کے لئے باہم تحائف کے تبادلوں کی تلقین فرمائی تاکہ مسلمانوں میں محبتیں مستحکم ہو جائیں۔ کبھی آقا یوں بھی ارشاد فرماتے کہ ایک

مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں جن کی تفصیل یوں بیان فرمائی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ. (مسلم، ج ۲)

حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرمؐ کا ارشاد ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار کی تیمارداری کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا (یرحمک اللہ کہنا)۔

اور پھر باہمی رابطوں کو تازہ رکھنے کے لئے یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بلایا کرو چاہے واقف ہو یا اجنبی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے دانشور تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب نبی مکہ سے مدینہ کی طرف آرہے تھے تو آپکے آنے سے پہلے یہ افواہیں مدینے کی گلی کوچوں میں عام ہو چکی تھیں کہ جو شخص مکہ سے نکل کر مدینے آرہا ہے۔ اس نے بھائی کو بھائی سے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے اور خاوند اور بیوی کے درمیان اختلافات برپا کر دیئے ہیں۔ یہ افواہیں میرے ذہن میں بھی تھیں۔ میں نے سوچا اس شخص سے براہ راست ملاقات کر کے اس کی گفتگو سنی چاہئے۔ جب آپ تشریف لائے تو میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے اپنے پہلے خطاب کے اندر یہ فرمایا کہ لوگو،

افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الناس نيام تذخلوا الجنة سلام۔ (صحیح بخاری و مسلم)

سلامتی کا پیغام عام کر دو۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کی تاریکیوں میں

جب لوگ سو جائیں تو تم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرو۔ میں نے آپ کی گفتگو اور چہرہ دیکھ کر اندازہ لگایا کہ ایسے رخ انور والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الْإِسْلَامَ خَيْرَ قَالَ تَطْعِمَ الطَّعَامَ وَتَقْرَأَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ - (جامع ترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہؐ سے دریافت کیا کہ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ تو کھانا کھلایا کر اور واقف و ناواقف کو سلام کیا کر

رابطے کے ہمہ گیر اثرات

باہم رابطے کا فائدہ تنظیمی اور دنیاوی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا۔ حساب و کتاب اور محشر کی سختیاں جب تمام رشتوں کو کاٹ کر رکھ دیں گی تو وہاں اگر کوئی تعلق اور رشتہ سودمند اور شمر آور ہوگا تو وہ صرف رشتہ ایمان ہی ہوگا جس کی حلاوت اور ثمرات کے بارے میں قرآن و سنت کی مقدس دستاویزات میں بے شمار ارشادات پائے جاتے ہیں۔

الْإِخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بِغُضْهِمْ لِبَعْضِ عَدُوِّ الْإِمْتِنَانِ ۝ يَعْبَادُ لَا خَوْفَ

عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝ (پ ۲۵، الزخرف ۶۷، ۶۸)

متقین کے سوائے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے میرے مومن بندو! آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم غمگین ہو گے۔

سیدنا ابو ہریرہؓ بیان فرماتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ

لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ، إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابَّ نَشَاءٌ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى
وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ
وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ إِلَى آخِرِهِ - (موطا امام مالک، کتاب الجامع)

کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جس دن کوئی اور چیز سایہ فگن نہ ہوگی۔ (ان سات خوش نصیب افراد میں) امام عادل دوسرا نوجوان جو اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کی مسجد سے محبت اور خاص تعلق ہے۔ چوتھے وہ افراد جو آپس میں اللہ کے لئے محبت رکھتے ہیں۔ اسی کو مستحکم کرنے کے لئے گاہے بگاہے رابطہ رکھتے ہیں۔ اسی مضمون کی تائید میں حسب ذیل ارشادات بھی متحضر ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فَيَبْجَلِلِي الْيَوْمَ أَظْلَهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي - (صحیح مسلم)

اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا آج وہ کہاں ہیں؟ جو میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے۔ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ آج میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ پاؤ گے۔

رابطے کے آداب

دین حنیف نے جہاں مسلمانوں کو باہم ملاقات اور رابطہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے وہاں ان کو ملاقات اور رابطے کے آداب بھی سکھائے ہیں تاکہ مسلمان دنیا بھر کی جماعتوں سے زیادہ مہذب اور با اصول جماعت قرار پائیں۔ باہم رابطے اور ملاقات کا پہلا اصول یہ ہے کہ رابطہ صرف اللہ کے لئے ہونا چاہئے۔ کیونکہ الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبَغْضُ

فی اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے کو ملتے وقت السلام علیکم کہتے ہوئے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہونی چاہئے، الایہ کہ آپ کسی فکر مندی یا غم کی حالت میں ہوں۔ کیونکہ مسکرا کر ملنے کو بھی نیکی اور صدقہ قرار دیا گیا ہے۔

لَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَلَقَّى آخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ۔

دوران ملاقات ایک دوسرے کی خیر سگالی کے کلمات مثلاً مرحبا

إِذَا أَخَى الرَّجُلُ فَلْيَسْأَلْهُ عَنْ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَعَنْ مِمَّنْ هُوَ فَإِنَّهُ أَوْصَلَ لِلْمُؤَدَّةِ۔ (مشکوۃ)

جب ایک آدمی دوسرے سے بھائی چارہ کا آغاز کرے تو اس کے والد اور قبیلہ کا نام دریافت کرنا چاہئے۔ اس سے باہم محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔

اس کے بعد اگر دوسرے کا حرج نہ ہو تو مصافحہ بھی کرنا چاہئے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ملاقات کے وقت دوسرے کے ہاتھ میں پانی کا گلاس یا روٹی کا لقمہ ہوتا ہے پھر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے ایک آدمی ریسور ہاتھ میں لئے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے یا لکھنے میں مصروف ہوتا ہے تو کئی پڑھے لکھے حضرات بھی اسی حالت میں مصافحہ۔۔۔ لئے ہاتھ بڑھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لئے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ کاکڑوی ہے کہ ملتے وقت دوسرے کا حرج ہو یا ملنے والا مصافحے کے موڈ میں نہ ہو یا مصروف ہو تو اس سے مصافحہ نہیں کرنا چاہئے۔ (فتاویٰ ثانیہ)

بلکہ سلام کر کے بیٹھ جانا چاہئے۔ یہی کیفیت کسی مجلس میں جانے کی ہے۔ آپ کسی مجلس میں گئے وہاں لوگ باہم گفتگو یا کسی کا خطاب سن رہے ہیں تو دانائی اور دانشمندی یہی ہے کہ سلام اس لہجے یا اشارے سے کریں کہ خیر اور نیکی کی جاری مجلس میں خلل

واقع نہ ہو۔ جب مجلس برخواست ہو جائے اور مناسب موقعہ ہو تو مصافحہ یا معافقہ کریں۔ جس کو خدا نے عقل و بصیرت سے نوازا ہے۔ وہ خود اندازہ کر لیتا ہے کہ کن حالات میں مصافحہ اور معافقہ کرنا چاہئے۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ نبی اکرمؐ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ وفد عبدالقیس عام ۹ ہجری میں نبی اکرمؐ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وفد میں تقریباً تیرہ آدمی تھے وفد کا سربراہ الاشجع العصری تھا۔ یہ لوگ جو ہی مسجد نبوی کے پاس آئے تو انہوں نے نہ تو اپنے اونٹوں سے سامان اتارا اور نہ ہی اپنا لباس درست کیا۔ کپڑوں اور چہروں کو صاف کئے بغیر ملاقات کے لئے ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جب کہ ان کے سربراہ نے سامان ایک طرف رکھا اور اپنے چہرے اور کپڑوں سے گرد و غبار صاف کیا پھر نہایت سکون کے ساتھ نبی اکرمؐ کی خدمت اطہر میں حاضری دی۔ نبی اکرمؐ نے اس سردار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ میں دو خوبیاں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ایک حوصلہ اور بردباری، دوسری دانائی اور دانش مندی۔ (سیرت النبیؐ)

اسی طرح بہتر یہی ہے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کے لئے جائیں تو اس سے وقت لیا جائے یا کم از کم آپ کو ان کے معمولات اور مصروفیات کا علم ہونا چاہئے تاکہ نہ اس کو تکلیف ہو اور نہ ہی آپ کو زحمت اٹھانی پڑے۔ ہاں اگر بغیر اطلاع کے کسی کے گھر جائیں تو اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو ملاقات کے لئے وقت دے یا نہ دے۔ اگر اس کے پاس وقت نہ ہو تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہئے کیونکہ قرآن پاک کا یہی ارشاد ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (پ ۱۸، سورۃ نور ۲۷)

اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کی اجازت نہ ہو اور گھر والوں کو سلام نہ کہہ لو۔ یہ طریقہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم خیال رکھو گے۔

جماعتوں کے ذمہ دار اور لوگوں کی خدمت پر مامور افسران کی صورت قدرے مختلف ہے۔ دفتری اوقات میں ملاقات کے لئے وقت نہ لیا جائے تو چنداں حرج نہیں کیونکہ دفتر میں بیٹھنے کا مقصد ہی عوام کی خدمت اور رابطہ ہے۔ تاہم خصوصی میٹنگ یا کام میں مصروف عہدے دار سے اجازت لینی چاہئے کیونکہ وہ دوسروں کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں جو بالواسطہ آپ کی ہی خدمت ہے۔ تاہم گھر میں ملاقات کے لئے وقت دینا ان کی مرضی اور حالات پر منحصر ہے۔ سوائے ایمر جنسی کے حتیٰ الوسع پر بیز کرنا چاہئے۔ اس طرح ملاقات کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے۔ کہ جوں ہی آپ کی بات اور مطلب پورا ہو آپ اجازت لے کر اٹھ جائیں تاکہ آپ کا اور دوسرے کا وقت ضائع نہ ہو، سوائے اس کے کہ میزبان کی چاہت ہو کہ آپ مزید تشریف رکھیں۔

انتخاب امیر

اسلام نے امت مسلمہ کے لئے امیر منتخب کرنے کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں فرمایا بلکہ انتخاب امیر کو مسلمانوں کے معروضی حالات پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ باہمی مشورے سے جس طرح چاہیں کسی اہل شخص کو اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اس ضمن میں بنیادی شیرطیہ ہے کہ اس ذمہ داری کو امانت سمجھ کر کسی کے سپرد کیا جائے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿٥٨﴾ (النساء: ٥٨)

مسلمانوں! اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ مانتیں، دیانت دار لوگوں کے سپرد کیا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔

اس اصول کی پاسداری کرتے ہوئے مسلمان جس طرح مناسب سمجھیں کسی باصلاحیت آدمی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسی لئے نبی اکرمؐ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ یعنی ابوبکر صدیقؓ کے بارے میں اشارات تو فرمائے ہیں لیکن انہیں نامزد نہیں فرمایا۔

لَقَدْ هَمَمْتُ إِذَا رَدْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ وَأَعْهِدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ وَيَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَا بِي اللَّهَ وَيَذْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَذْفَعُ

اللَّهُ وَيَأْتِي الْمُؤْمِنُونَ۔ (بخاری، کتاب المرضی) (مسلم باب فضائل ابوبکر)

رسول اکرمؐ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ ابوبکرؓ اور ان کے صاحبزادے کو بلا کر ابوبکرؓ کو اپنا جانشین مقرر کر دوں تاکہ میرے بعد کوئی خلافت کی آرزو رکھنے والا اپنی خواہش کا اظہار نہ کرے۔ پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو خلیفہ نہیں بنے دے گا اور نہ ہی مسلمان اسے قبول کریں گے۔

لیکن ابوبکر صدیقؓ نے حالات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اپنی وفات سے قبل حضرت عمرؓ کو نامزد فرمایا۔ پھر ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ نبیؐ کی امت میں سب سے لائق انسان کو اپنے بعد خلیفہ بنا کر آیا ہوں اس کی نامزدگی کے لئے بھی احادیث کی کتابوں میں کھلے اشارات پائے جاتے ہیں جن میں ایک ملاحظہ کیجئے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ عَلَى قَلْبِي عَلَىهَا وَلَوْ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهَا

إِبْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذُنُوبًا أَوْ ذُنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفُهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرَبَهَا فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرِ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ. (متفق عليه)

سیدنا ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبیؐ سے سنا ہے وہ فرما رہے تھے کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا۔ دریں اثنا خود کو بے منڈھیر کنویں پر دیکھا جس پر ایک ڈول ہے تو میں نے اس کنویں سے جتنا اللہ نے چاہا پانی نکالا۔ پھر ڈول حضرت ابو بکرؓ نے لے لیا۔ ان کے پانی نکالنے میں کچھ کمزوری تھی جسے اللہ نے معاف فرما دیا۔ بعد ازاں وہ ڈول حضرت عمرؓ نے لیا تو بے مثال ہمت کا مظاہرہ کیا۔ لوگ خوشحال ہو گئے حتیٰ کہ جانوروں کو بھی سیراب کر دیا۔

حضرت عمرؓ کے بعد نیکی اور علوم مرتبت کے اعتبار سے افراد کی درجہ بندی تو موجود ہے لیکن خلافت کے حوالے سے حدیث کی مقدس دستاویزات میں سکوت پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے حضرت عمرؓ آخری سالوں میں آئندہ خلیفہ کے بارے میں غلطان و پیچان رہے۔ صحابہؓ کہتے ہیں کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت عمرؓ تنہا بیٹھے گہری سوچوں میں مستغرق پائے گئے پوچھنے پر پتہ چلا کہ مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مندی کا شکار ہیں۔ بالآخر جب شہادت کا وقت قریب آیا تو لوگوں کے بار بار مطالبے کے جواب میں فرمایا کاش ابو عبیدہ بن جراحؓ یا حضرت سالم زندہ ہوتے تو میں ان میں سے کسی کو امیر نامزد کر دیتا۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قِيلَ لِعُمَرَ لَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ اسْتَخْلِفْتُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ تَرَكْتُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (البدایہ والنہایہ)

ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ زخمی ہوئے تو ان سے درخواست کی گئی کہ آپ کسی کو خلیفہ نامزد فرمادیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ حضرت ابو بکرؓ کا طریقہ ہوگا جو مجھ سے بہتر تھے اور اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو یہ بھی مناسب ہے کیونکہ نبی اکرمؐ نے کسی کو مقرر نہیں کیا تھا جب کہ آپؐ سب سے بہتر تھے۔ انہوں نے مدتوں حالات کا وسیع تر جائزہ لیتے ہوئے تیسرا طریقہ اختیار کیا۔ بے انتہا سوچ و بچار کے باوجود ان کی نظر انتخاب کسی ایک شخصیت پر قانع نہ ہو پائی۔ آخر حضرت عمرؓ نے چھ آدمیوں کی کمیٹی کا اعلان کیا جو عشرہ مبشرہ پر مشتمل تھی۔ دس میں سے دو پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ابو بکرؓ اور ابو عبیدہ بن جراحؓ باقی آٹھ میں سے ایک فاروق اعظمؓ خود تھے۔ ساتویں حضرت سعیدؓ کو خلافت کمیٹی میں اس لئے شامل نہ کیا کہ وہ ان کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی تھے۔ یہی پالیسی اپنے بیٹے کے بارے میں اختیار کی لوگوں کے زبردست مطالبے کے باوجود حضرت عبداللہؓ کو کوئی ذمہ داری نہ دی۔ صحابہؓ کے بار بار اصرار کے بعد فقط یہ اجازت دی کہ اگر تم ضروری سمجھتے ہو تو آئندہ قیادت کے بارے میں عبداللہؓ کو مشورہ میں شامل کر لینا لیکن حکومت اس کے سپرد نہیں کی جاسکتی۔

انتخابی بورڈ اور الیکشن کمیشنر

احابہؓ اور نے کئی اجلاسوں کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو اختیار دیا کہ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ میں سے جس کو چاہیں خلیفہ بنادیں۔ حضرت عبدالرحمنؓ نے تین دن رات مسلسل صحابہؓ اور عام لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمانؓ سے ایک خصوصی عہد لیتے ہوئے انکی خلافت کا اعلان کر دیا۔

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد حضرت علیؓ کو بلوایوں (قاتلان عثمانؓ) نے مجبور کیا کہ وہ خلافت کی ذمہ داریوں کو اٹھائیں۔ ابتداً حضرت علیؓ اس انداز سے خلافت قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوئے لیکن حالات کی سنگینی کو دیکھ کر انہوں نے اس بارگراں کو اٹھالیا۔ خلافت کے فوراً بعد حضرت معاویہؓ کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے، جن کی وجہ سے حکومت میں شدید بہران پیدا ہوا۔ نتیجتاً دنیا کی سب سے بڑی مملکت اور جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ حضرت علیؓ خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تو ان کے بعد حضرت حسنؓ کو فے کے امیر المؤمنین بنے۔ حضرت حسنؓ کمال خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہؓ کے حق میں مستعفی ہو گئے اب حضرت معاویہؓ بلا شرکت غیر مسلمانوں کے خلیفہ ہو گئے۔ امیر معاویہؓ نے تقریباً بیس سال خلافت کی اور آخری سالوں میں امت کو آئندہ اختلافات سے بچانے کی خاطر اپنے بیٹے کی نامزدگی کے لئے وسیع تر اعتماد لینے کی کوشش کی۔

امیر معاویہؓ نے دنیا کی سب سے بڑی مملکت کے مکہ و مدینہ سمیت صوبوں کے گورنروں کو لکھا کہ اپنے علاقے کے ارباب حل و عقد سے رائے لے کر اس تجویز کے بارے میں مجھے آگاہ کریں۔ تمام لوگوں نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کی تائید کی سوائے عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن زبیرؓ اور حضرت حسینؓ کے۔ ان بزرگوں نے یزید کی ولی عہدی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔

یہ بات احادیث اور تاریخ کی روشنی میں واضح ہے کہ چاروں خلفاء الگ الگ طریقے سے مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔

۱۔ لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ (نبی اکرمؐ)

۲۔ نامزدگی۔ (حضرت ابوبکرؓ)

۳۔ انتخابی ادارہ قائم کیا۔ (حضرت عمرؓ)

۴۔ پریشر گروپ کھڑے۔ حضرت علیؓ (سیدنا حضرت علیؓ کا اس پریشر میں ہرگز کوئی حصہ نہیں تھا) موجودہ دور میں مسلمانوں کی ایمانی حالت اور اخلاقی قد ریں اتنی صحت مند نہیں رہیں آج فکری طوائف الملوکی، دنیا کی حرص و ہوس، پھر دشمن کی ریشہ دوانیاں، ان حالات میں جماعت کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس سے مزید انتشار کا خطرہ اور باقی ماندہ وحدت ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ نامزدگی کے لئے بھی ایسی شخصیت اور اتھارٹی کا ہونا ضروری ہے جس کے فیصلے طوعاً و کرہاً قبول کر لیں تاکہ ملک اور ملت ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ جائے۔ موجودہ حالت میں ایسے طریقے سے امیر اسر براہ مملکت منتخب کیا جائے جس طریقہ کار پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اعتماد میں لیا جاسکے۔

انتخاب امیر کی بحث کا خلاصہ

یقیناً آپ آگے پڑھیں گے کہ حنین کے موقع پر قیدیوں کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوا۔ جس کی وجہ سے رائے عامہ واضح نہ ہو سکی تو آپؐ نے فرمایا کہ آپ سب اپنے اپنے یونٹوں میں چلے جائیں۔ وہاں مشورہ کر کے اپنے نمائندوں کو میرے پاس بھیجیں تاکہ میں کسی فیصلے تک پہنچ سکوں۔ حضرت ابوبکرؓ نے بیعت سقیفہ بنی ساعدہ کے باوجود اگلے دن مسجد نبویؐ میں بیعت عام لیتے ہوئے، ان الفاظ سے آزادی انتخاب کا اشارہ دیا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ گویا کہ ان کا یہ فرمان اور اقدام انتخابی عمل میں توسیع کے مترادف تھا۔ حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف کا انتخابی عمل کو وسیع تر کرتے ہوئے خلافت عثمانؓ کے لئے عام و خاص حتیٰ کہ راہ گروں اور امہات المؤمنینؓ سے مشورہ

کرنا، بدلتے ہوئے حالات کے تحت اس منصب کو زیادہ سے زیادہ قابل اعتماد بنانے کی کوشش تھی۔ حضرت علیؑ نے حالات کے جبر کے تحت جمہرات کو بیعت قبول لی لیکن پھر اگلے دن خطبہ جمعہ میں اس نازک صورت حال کو بیان کرتے ہوئے دوبارہ موقع دیا کہ جس کو چاہیں امیر بنالیں۔ ان کے بعد امیر معاویہؓ کا اپنے بیٹے یزید کے لئے ملک گیر بنیادوں پر اعتماد کا ووٹ لینا، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر اس منصب کے لئے زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل کرنا، دینی، سیاسی اور انتظامی لحاظ سے نہ صرف بہتر ہے بلکہ آقائے دو جہاں کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی ہے

کیا امیر کو معزول کیا جاسکتا ہے؟

آج دینی حلقوں کی فکر میں یہ جھول بھی پائی جاتی ہے کہ جس شخص کو امیر منتخب کر لیا جائے اسے معزول نہیں کیا جاسکتا۔ سوائے اس کے جب تک اس میں واضح کفر نہ پایا جائے اس کے ساتھ ہی وہ خلفاء کے توازن و تعامل کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں بلاشبہ کفر بواح تو نبی اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے جس کو نہ ماننا ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے لیکن خلفاء کے توازن کی دلیل حقائق کے ترازو میں زیادہ وزن نہیں رکھتی اس لئے کہ سیدنا ابو بکرؓ اور عمرؓ کو ان حالات کے ساتھ واسطہ ہی نہیں پڑا جن میں لوگ ان کی معزولی کے بارے میں سوچتے۔

ان کے بعد حضرت عثمانؓ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرنے والے صحابہ کرامؓ کی بجائے وہ لوگ تھے جو انکار و کردار کے اعتبار سے اعلیٰ معیار کے حامل نہیں تھے۔ پھر اس مطالبے کے پیچھے یہودی سازش بھی کارفرما تھی۔ حضرت عثمانؓ نے ان کے مطالبے کو

اس لئے بھی درخور اعتنائیں سمجھا کیونکہ ان کی خلافت کے بارے میں نبی اکرمؐ نے یہ ارشاد عالی جاری فرما کر آئینی تحفظ فراہم کیا تھا۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ يَا عُثْمَانُ إِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَقْمَضُكَ قَمِيضًا فَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ عَلَى خَلْعِهِ تَخْلَعَهُ لَهُمْ۔ (جامع ترمذی)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبیؐ نے فرمایا ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپؐ کو ایک خلعت سے مزین فرمائے۔ ایسی صورت میں کچھ لوگ آپؐ سے اتارنے کا مطالبہ کریں تو تم اسے (خلعت خلافت) کو ہرگز نہ اتارتا۔

شہادت عثمانؓ کے بعد جو نبیؐ حضرت علیؓ خلافت پر متمکن ہوئے تو ایسے حالات و واقعات پیدا ہوئے کہ دنیا کی عظیم ترین مملکت اور جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور یہ اختلافات اس قدر اندوہناک صورت اختیار کر گئے کہ بالآخر امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ کے درمیان جنگ برپا ہوئی جس میں ہزاروں صحابہ کرامؓ شہید ہو گئے۔ اس اذیت ناک صورت حال پر قابو پانے کے لئے حضرت علیؓ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ اور امیر معاویہؓ کی طرف سے عمرو بن العاصؓ کو مکمل اختیارات کے ساتھ ثالث مقرر کیا گیا۔ انہوں نے باہم افہام و تفہیم کے بعد یہی فیصلہ کیا تھا کہ ان دونوں بزرگوں کو حکومت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دینا چاہئے تفصیلات کے لئے البدایہ والنہایہ اور تاریخ کی دوسری کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

اگر امیر کو معزول نہیں کیا جاسکتا تو پھر ان دونوں اصحابؓ نے اس بات پر کیوں اتفاق کیا تھا؟ اسی لئے ہم نے عرض کیا ہے کہ اس مسئلے میں تو اتر خلافت کو حجت اور دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ کیونکہ اسلام کا کون سا حکم ہے جس میں استثنائی صورت کو برقرار نہیں

رکھا گیا۔ نازک حالات میں روزہ توڑا جاسکتا ہے۔ نمازی نماز سے الگ ہو سکتا ہے۔ اعتکاف سے اٹھا جاسکتا ہے اور سماجی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو سکتی (جو کہ معاشرہ، خاندان اور معاشرتی زندگی کی وحدت کا بہت بڑا ذریعہ ہیں) جبکہ اس رشتہ کی عظمت اور تقدس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت کے اندر چار مرتبہ اس کو حدود اللہ قرار دیا ہے۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٥ (پ ۲ البقرہ ۲۲۹)

شریعت نے استثناء کی حدود کو اس قدر وسعت دی ہے کہ (مکرور آدمی) جان بچانے کے لئے وقتی طور پر کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے بشرطیکہ اس کے دل میں کھوٹ نہ ہو۔

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (پ ۴ النحل ۱۰۶)

کیا منصب امارت کے عزل و نصب میں یہی کوئی استثناء موجود نہیں؟ یہ مسئلہ حقیقت ہے جو اتھارٹی کسی کو منصب پر جلوہ نما کرتی ہے تو اسے مخصوص حالات میں یہ اختیار بھی ہونا چاہئے کہ وہ اسے الگ کر سکے۔ خصوصاً جب ملک و ملت کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ اسی لئے بڑے بڑے ائمہ کرام نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ناگزیر حالات میں امیر کو مستغنی ہو جانا چاہئے۔ بصورت دیگر اسے معزول بھی کیا جاسکتا ہے۔ ماضی قریب میں سعودی حکمران بنایا گیا لیکن کچھ عرصہ بعد اسے بوجہ معزول کر کے فیصل مرحوم کو سعودی عرب کا

فرمانزاد بنایا گیا تھا اور وہاں کے مفتی اعظم سمیت سب نے اس بات کی تائید کی تھی۔ ان حقائق اور شواہد کی روشنی میں جماعت اور ملک و ملت کی بھلائی اسی میں ہے کہ بوقت ضرورت امیر کو معزول کیا جاسکے لیکن یہ اقدام نازک ترین اور غیر معمولی حالات میں اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے اس لئے کہ کہیں اس منصب کو بازیچہ طفلان ہی نہ بنا لیا جائے کیونکہ یہ ایک شخص کے عزل و نصب کا مسئلہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ملک و ملت کی وحدت اور عظمت وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سربراہ قوم کو الگ کرنے کے وقت ملکوں اور جماعتوں میں ہیجان اور بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ اس تبدیلی میں بسا اوقات قومیں اور ملک زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج سربراہ کے انتخاب سے پہلے طے کر لیا جاتا ہے کہ سربراہ کو اتنی مدت کے بعد دوبارہ انتخاب کروانا ہوں گے تاکہ اگر وہ نااہل ہے تو بغیر فتنہ و فساد کوئی تبدیلی لائی جاسکے۔ موجودہ دور میں یہ بہترین طریقہ ہے بشرطیکہ اس پر ٹھیک طریقے سے عمل کیا جائے۔

قیادت کے افکار و کردار کے اثرات عوام پر

قیادت کی نیت و کردار کا عوام پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ کنز العمال میں نبی اکرم کا ارشاد گرامی ہے اعمالکم عما لکم جیسے تمہارے اعمال اور کردار ہوں گے ویسے ہی تمہارے حاکم ہوں گے۔ آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا معاشرہ ہوگا ویسی ہی قیادت اس معاشرہ سے ابھر کر سامنے آئے گی۔ بڑوں کی زندگی کے اثرات تو بڑے نمایاں ہوتے ہیں اور عوام اس کا بہت جلد اثر قبول کرتے ہیں۔ قیادت اگر کفایت شعار اور سادگی پسند ہو تو لامحالہ قوم کے اکثر افراد بھی سادگی کو ہی اپنا شعار بنائیں گے لیکن اگر قیادت پر تکلف اور نمود و نمائش کو اختیار کئے ہوئے ہو تو قوم سے سادگی کی توقع رکھنا

بے معنی بات ہے۔ جس طرح بڑے لوگوں کے کردار کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح ان کی نیتوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص سوسائٹی کا معمولی آدمی ہے تو اس کی نیت و کردار کے اثرات محدود تر ہوں گے جب کہ معاشرہ کے موثر افراد کے اعمال اور افکار لوگوں پر لامحدود اثرات مرتب کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے معاشرہ کے ان بنیادی عناصر کے بارے یوں فرمایا ہے۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا (پ ۱۵، بنی اسرائیل ۱۶)

جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم (مہلت) دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر صادر ہوتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا (پ ۲۲، الاحزاب ۶۷)

اور کہیں گے اے رب ہمارے ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔

رَبَّنَا أَتَيْنَاهُمْ مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَنْتِمْ لَعْنًا كَبِيرًا (پ ۲۲، الاحزاب ۶۸)

اے ہمارے رب ان کو دو ہر عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (پ ۸، الانعام ۱۲۳)

اور اس طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اپنے

مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔

جس طرح نا اہل اور بری قیادت کے افعال و اعمال کے اثرات اور نحوست پورے معاشرے اور جماعتوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان کی صلاحیتوں کو ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس نیک اور صالح قیادت کے کردار کا حسن نیت کے اثرات بھی نمایاں اور واضح دکھائی دیتے ہیں۔ اخلاص نیت ایک ایسی حقیقت ہے جو چھپانے کے باوجود اپنی تاثیر سے جماعت، معاشرہ اور قوم کو متاثر کئے بغیر نہیں چھوڑتی۔ اگر خلوص نیت کے ساتھ جماعت کی خدمت بجالائی جائے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ جماعت کے اندر بہتر جذبہ پیدا نہ ہو۔ یہ ایک فطری تاثر ہے جو بالآخر جماعت کے مجموعی افراد پر مرتب ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام کے بے شمار واقعات اس حقیقت کی زندہ شہادت ہیں کہ جب مسلمان قیادتوں نے عدل و انصاف کے ترازوں کو قائم کیا تو وحشی جانور بھی انسانوں کو چیر پھاڑ کرنے کی بجائے ان کے محافظ بن گئے۔

علامہ ابن کثیرؒ نے اپنی مشہور کتاب تاریخ ابن کثیر میں حکمرانوں کی نیتوں کے اثرات کے حوالے سے کئی واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ ولید بن عبد الملک تعمیرات اور عمارات کا گرویدہ تھا۔ اس کے زمانے میں بننے والی عمارتوں نے تاریخ میں بڑی شہرت حاصل کی۔ اس دور میں جب لوگ ایک دوسرے سے ملنے تو سب سے پہلے یہی پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے کتنے مکانات ہیں اور کون کون سے شہر واقع ہیں۔

جب سلیمان بن عبد الملک کا دور آیا تو لوگ ایک دوسرے سے شادیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کیونکہ بادشاہ کا رجحان عورتوں کی طرف حد اعتدال سے زیادہ تھا

جب عمر بن عبد العزیز کا مبارک دور آیا تو لوگ ملاقات کے دوران ایک دوسرے سے یہ استفسار کرتے کہ آپ نے نماز تہجد میں کتنا قیام کیا اور ایک دوسرے سے یہ بھی پوچھا جاتا کہ آپ ہر روز کتنا قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں۔

امیر کے ذاتی اوصاف

صحت و تندرستی:

جتنے بھی انبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے ان میں اور خوبیوں کے ساتھ یہ خوبی بدرجہ اتم موجود ہوتی تھی کہ وہ صحت اور تندرستی کے اعتبار سے بے شمار لوگوں سے کہیں زیادہ توانا اور تندرست ہوتے تھے کیونکہ صحت مند آدمی ہی کسی کی خدمت کے قابل اور کوئی کارنامہ سرانجام دے سکتا ہے۔ لیکن افسوس بعض دینی حلقوں میں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ بوڑھے آدمی کے بغیر کسی دوسرے کو ذہنی طور پر امیر ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے۔ انہیں یہ زعم ہے کہ بڑی عمر کی وجہ سے لوگ ایسے امیر کا احترام زیادہ کرتے ہیں اور ایسا امیر عام لوگوں سے زیادہ ثقہ ہوتا ہے۔ جہاں تک ثقاہت اور پختہ کاری کا معاملہ ہے یہ تو جذبے اور میدان عمل میں کودے بغیر ممکن نہیں۔ کتنے ہی بزرگ ایسے ہیں جن کی نیکی، تقویٰ اور بزرگی مسلمہ مگر ثقاہت نام کی کوئی چیز ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی۔ عمری بزرگی یا منصب کی اہلیت کا معیار نہیں ہونا چاہئے بلکہ ترجیحاً ایسے شخص کو امیر بنایا جائے جو عہدے کے متعلق دوسرے اوصاف سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس سال اور جو اس مرد بھی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھرپور جوانی میں انبیاء کو نبوت عطا فرمائی۔

اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم کے ارشادات گرامی بھی اس بات کی راہنمائی کرتے ہیں۔

قوی مومن کمزور سے بہتر ہے (الحديث)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٢﴾ (يوسف ٢٢)
جب موسیٰ بھرپور نوجوان ہو گئے تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكًا مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾ (البقرة ٢٤٧)
پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے اس شخص کو تمہارا سربراہ مقرر کیا ہے جس کو علمی اور جسمانی اعتبار سے تمہارے مقابلے میں برتری عطا کی گئی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، وہ بڑی وسعت اور علم والا ہے۔

سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ

عَنْ رَجُلَيْنِ يَكُونَانِ أَمِيرَيْنِ فِي الْغُرُوِّ وَاحِدُهُمَا قَوِيٌّ فَاجِرٌ وَالْآخَرُ صَالِحٌ ضَعِيفٌ مَعَ أَيُّهُمَا يُغْزَى ؟

فَقَالَ أَمَّا الْفَاجِرُ الْقَوِيُّ ، فَقُوَّتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَفَجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَأَمَّا الصَّالِحُ الضَّعِيفُ فَصَلَاحُهُ لِنَفْسِهِ وَضَعْفُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيُغْزَى مَعَ الْقَوِيِّ الْفَاجِرِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ .

حضرت علامہ ابن تیمیہ سے دریافت کیا گیا دو ایسے آدمیوں کے متعلق جن میں سے ایک طاقتور ہے مگر فاجر ہے۔ دوسرا نیک ہے مگر کمزور ہے۔ تو ان دونوں میں سے کسکو غزوے میں امیر بنایا جائے؟

علامہ موصوفؒ نے فرمایا۔

فاجر طاقتور کو، کیونکہ اس کی قوت تو مسلمانوں کے حق میں استعمال ہوگی جبکہ اس کی برائی کی زد اس کی ذات پر پڑھے گی۔ جو نیک ہے مگر کمزور ہے تو اس کی نیکی اس کی اپنی ذات کے واسطے ہے جبکہ اس کی کمزوری کا اثر مسلمانوں پر پڑے گا۔ اس لئے غزوے میں قوی فاجر ہی کو امیر بنانا چاہئے۔

چنانچہ نبیؐ نے فرمایا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو گنہگار شخص کے ذریعے بھی تقویت پہنچا دیتا ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۲۸)

اخلاق و کردار:

قیادت کے اثرات کے حوالے سے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ قائد جماعت کا کردار اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ آدمی کا کردار کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو اگر اس کی بول چال میں اور میل جول میں نرمی اور ملائمت نہیں پائی جاتی تو لوگ اس کے قریب آنے کی بجائے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی کو بااخلاق ہونا چاہئے۔ بالخصوص جس شخص نے قوم کی امامت و قیادت کرنا ہے اسے اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کا قائد کے قریب رہنا، جماعت بندی کا عمل ناممکن ہو جاتا ہے۔ اخلاق حسد اور کارکنان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی تلقین کرتے ہوئے آپ کو اس طرح مخاطب کیا گیا۔

فِيْمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لَئِنْ لَّمْ يَلُوكَ الْقَلْبُ لَغِيظَ الْقَلْبِ لَنَنْفَضُوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ

فَقَوَّكَلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران ۱۵۹، ۱۶۰)

اے پیغمبر! یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ ورنہ اگر تم تند خور سنگدل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کرو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔

علم و بصیرت:

انعامات خداوندی میں علم و بصیرت، حکمت و دانائی ایک خاص عطیہ رب کریم ہے۔ علم کی دولت سے مالا مال ہونے کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے ہی قدم پر تمام ملائکہ پر برتری حاصل کر لی تھی۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يَأْدُمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ (البقرة ۳۱ تا ۳۳)

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے۔ (کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا) تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ حقیقت

میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔

اس لئے قرآن و سنت میں علم والوں کو دوسرے لوگوں سے ممتاز رکھا گیا ہے۔ علم کے نتیجے میں جو روشنی حاصل ہوتی ہے میرے نزدیک اسے ہی بصیرت سے تعبیر کیا جانا چاہئے۔ علم بڑی دولت اور نعمت ہے لیکن اس کو استعمال اور اس سے ٹھیک ٹھیک استفادہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و بصیرت سے سرفراز فرمایا ہو۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (البقرة، ۲۶۹)

جس کو حکمت ملی، اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔

بصیرت و حکمت کے بغیر علم کا استعمال بعض دفعہ بہتر نتیجہ برآمد نہیں کرتا۔ بعض صاحب علم مسئلہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس سے ان کی گفتگو میں علم کے باوجود دانائی اور بصیرت کا فقدان دکھائی دیتا ہے۔ اور لوگ کسی شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے قرآن پاک نے بصیرت کو حکمت و دانائی کا نام دے کر اس کو الگ بیان کیا ہے۔ بالفاظ دیگر علم راستے کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتا ہے اور بصیرت اس پر چلنے کا سلیقہ سمجھاتی ہے

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ (پ ۴، النحل ۱۲۵)
اے نبیؐ اپنے رب کے راستے کی دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ۖ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ۖ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي
وَسُبْحَنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ (پ ۶۱۴، النحل ۱۲۵)

تم ان سے کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی مکمل روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔

نبی اکرمؐ ذاتی بصیرت کے اعتبار سے بھی بنی نوع انسان میں منفرد مقام کے حامل تھے اسی بصیرت کا کرشمہ تھا کہ جب آپؐ کی عمر مبارک ۳۵ سال کی ہوئی تو قریب تھا کہ تعمیر کعبہ کے دوران حجر اسود نصب کرتے وقت مکہ کے گلی کو چے کشت و خون سے رنگین ہو جاتے۔ لیکن آپؐ نے خداداد بصیرت سے کام لیتے ہوئے ایسا فیصلہ کیا جس سے بڑے بڑے بزرگ انگشت بدنداں رہ گئے۔

اسی طرح بدر کے معرکے سے پہلے دو کافر پکڑ کر نبیؐ کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ آپؐ اس وقت اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پکڑنے والے صحابہؓ نے ان دونوں کو بہت مارا پیٹا کہ وہ بتلائیں کہ کفار کے لشکر کی کتنی تعداد ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم لشکر کی تعداد نہیں جانتے۔ نبی اکرمؐ نماز سے فارغ ہوئے تو آپؐ نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ پہلے ان سے ادھر ادھر کی باتیں کیں۔ جب محسوس کیا کہ ان کا ذہن نارمل ہو گیا ہے تو اچانک سوال کیا کہ لشکر والے کتنے اونٹ ہر روز ذبح کرتے ہیں انہوں نے کہا آٹھ یا نو۔ آپؐ صحابہ کرامؓ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ لشکر کی

تعداد ایک ہزار ہے۔ یہ ہے وہ خدا داد بصیرت جس سے افراد اور قومیں ترقی کرتی ہیں جماعت کے قائد یا عہدے دار میں جتنی بصیرت ہوگی اتنا ہی وہ جماعت کا مایہیوں کے زینوں پر زینت افروز ہوتی چلی جائے گی۔

تقویٰ:

دینی حلقوں میں یہ بات بھی بڑی شہود کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ امیر سب سے زیادہ پرہیزگار ہونا چاہئے۔ اس کے لئے وہ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔

حالانکہ نبی اکرمؐ نے قیادت اور سربراہی کے لئے تقویٰ کو اس انداز میں نہیں لیا کہ امیر سب سے زیادہ متقی ہو۔ بلکہ متقی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں لیاقت، تجربہ اور دوسرے اوصاف کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت بلالؓ اور حضرت ابوذر غفاریؓ اور کئی صحابہ کرامؓ تقویٰ، سبقت فی الاسلام اور نبی اکرمؐ کی شرف صحبت کے لحاظ سے حضرت خالد بن ولیدؓ سے کہیں آگے تھے۔ حضرت بلالؓ کے تقویٰ اور مرتبہ کا یہ عالم ہے کہ نبیؐ فرماتے ہیں! بلال! تم کون سا خاص عمل کرتے ہو کہ معراج کی رات میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ محسوس کی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَلَالٍ عِنْدَ صَلَوةِ الْفَجْرِ يَا بَلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ ذَكَرَ نَعْلِكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى

عَنْدِي إِنْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةٍ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ

الطَّهْوَرِ مَا كَتَبَ لِي أَنْ أَصَلِّيَ. (بخاری کتاب التَّحَجُّد، جلد ۱، باب فضل الطَّهْوَرِ)

ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے صبح کی نماز کے وقت بلالؓ سے فرمایا مجھے بتاؤ کہ تو نے اسلام کے زمانے میں سب سے زیادہ کون سا نیک کام کیا ہے کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے جوتوں کی پھٹ پھٹ سنی ہے۔ بلالؓ نے عرض کیا میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا سوائے اس کے کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہا جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی۔

ابوذرؓ اور حضرت ابوذر غفاریؓ کی حالت یہ تھی کہ وہ فانیِ آخرت ہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے پاس کچھ رکھنا ہی گناہ سمجھتے تھے۔ لیکن نبی اکرمؐ نے فرمایا

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي

فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ

وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ خِزْيٌ وَنَذَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا يَجْتَنُّهَا وَأَدَّى الَّذِي

عَلَيْهِ فِيهَا. (المسلم، ج ۳، باب كراهة الامارة بغير ضرورة)

ابوذرؓ اور غفاریؓ سے روایت ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے کوئی خدمت ہمیں دیتے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے پر رکھا اور فرمایا اے ابوذرؓ تو کمزور ہے اور یہ بھاری ذمہ داری ہے، یعنی بندوں کے حقوق پوری طرح ادا کرنا اور قیامت کے دن خفت، رسوائی اور شرمندگی کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہوگا مگر جو اس تکلیف ادا کرے اور راستی سے کام لے۔

علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں

وَيَقْدُمُ فِي وَلَايَةِ الْقَضَاءِ

الْأَعْلَمُ الْأَوْرَعُ الْكَفَاءُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ ، وَالْآخَرُ أَوْرَعُ ، قَدَّمَ
فِيمَا قَدْ يَظْهَرُ حِكْمَهُ ، وَيَخَافُ فِيهِ الْهَوَى . الْأَوْرَعُ وَفِيمَا يَنْبَغِي حِكْمَهُ
وَيَخَافُ فِيهِ الْإِشْتِبَاهُ الْأَعْلَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ إِنَّهُ قَالَ ، إِنْ
اللَّهُ يَجِبُ النَّبْصُ النَّافِذُ عِنْدَ وَرُودِ الشَّيْهَاتِ ، وَيَجِبُ الْعَقْلُ الْكَامِلُ
عِنْدَ حُلُولِ الشَّهَوَاتِ . (مجموعہ فتاویٰ، جلد ۲۸، ص ۲۵۶)

ولایت قضاء کے سپرد کرنی چاہئے؟

بہتر تو یہ ہے کہ خوب علم رکھنے والا، بہت متقی ہو لیکن اگر ایک طرف خاصہ علم رکھنے والا
ہو اور دوسری طرف بہت پرہیزگار ہو تو ان دونوں میں جس کی دانائی غالب ہو اور وہ
ہوائے نفس سے ڈرتا ہو، اسے مقدم رکھنا چاہئے۔

بہت تقویٰ رکھنے والے میں دانائی دقیق ہوتی ہے اس لئے وہ معاملے میں اشتباہ سے
خائف رہتا ہے جبکہ صحیح علم رکھنے والے کے متعلق پیارے پیغمبرؐ نے فرمایا ہے بے شک
اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جو ورود شبہات کے وقت اپنی بصیرت استعمال
کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی کامل عقل کو پسند کرتا ہے جو حلول شہوات میں کام آتی ہو۔

اخلاص:

اپنی ذات اور مفاد پر دوسروں کو ترجیح اور حق پر سب کچھ قربان کرنا اور پھر دین پر
حتی المقدور خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کے جذبے کو اخلاص کے نام سے تعبیر کیا جاتا
ہے۔ جس سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں اور ایثار و قربانی کے جذبات اور اعمال جنم لیتے ہیں

دین حق عبادات سے لے کر انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اس کی نمود چاہتا ہے اس لئے قرآن و سنت میں بڑے تکرار کے ساتھ اس کی تائید میں ارشادات پائے جاتے ہیں۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ (پ ۳۰، البینہ ۵)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (پ ۲۳، زمر ۲)

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ

الدِّينَ ۚ (پ ۲۳، زمر ۱۴)

صحابہ کرام صرف ذکر واذکار اور عبادات ہی میں خلوص و اخلاص کا اہتمام نہیں کرتے تھے بلکہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں اس کا نفاذ اور اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس تعلیم و تربیت کا ثمرہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ جب ایرانی افواج کو مسلسل پسپا کر رہے تھے، عین اس موقع پر مرکز مدینہ سے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ کی طرف سے حکم ملا جس میں بین السطور اس بات کا اشارہ تھا کہ میں آپ کو کامیاب محاذ سے ہٹا کر مشکل اور مسلمانوں کے کمزور محاذ پر پہنچنے کے لئے کہہ رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ محسوس نہیں کریں گے۔ حضرت سعدؓ نے جن الفاظ میں جواب دیا وہ ہر مسلمان بالخصوص دینی جماعتوں کے ورکروں کے لئے مشعل راہ ہونے چاہئیں۔

انہوں نے جواباً عرض کیا تھا اے خلیفہ المسلمین میری حیثیت تو صرف اتنی ہے کہ میں اللہ کے تیروں میں سے ایک ہوں۔ آپ مجھے جہاں پھینکنا چاہتے ہیں پھینک دیجئے۔ (انسا سہم من سهام اللہ) (البدایہ والنہایہ) میں اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّرْهِمِ تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ،

إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِ سَخَطَ تَعَسَّ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِئِكَ فَلَا
انْتَقَشَ طُوبَى لِعَبْدٍ أَخَذَ بَعْنَانٍ قَرَسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشَعَّتْ رَأْسُهُ
مُعَبَّرَةٌ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَرَّاسَةِ كَانَ فِي الْحَرَّاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي
السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَاذَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ۔

حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ نبیؐ نے فرمایا تباہ ہو گئے درہم و دینار کے غلام۔
ہلاک ہوئے دولت کے پجاری، برباد ہوئے دینار کے پرستار۔ ایسے لوگوں کی حالت
یہ ہے کہ انہیں اگر دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور نہ ملے تو ناراض اور رنجیدہ خاطر
رہتے ہیں۔ یہ بد بخت اور اندھے منہ گرے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ لوگ اگر مصیبت میں
پھنس جائیں تو ان کی مدد نہ کی جائے۔ اس کے مقابلے میں خوشخبری ہو اس شخص کے
لئے جو راہ خدا میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے۔ پر اگندہ اور خاک آلود قدموں کے
ساتھ اگر پہرے پر ہے تو پہرہ دے رہا ہے، اگر فوج کے پچھلے حصے میں ہے تو وہیں
اپنی ذمہ داری نبھ رہا ہے۔ اگر رخصت مانگے تو رخصت نہ ملے، اگر سفارش کرائے تو
قبول نہ کی جائے (لیکن وہ اپنا فرض ادا کرتا رہے)

یہی وہ تربیت تھی کہ نبیؐ ایک غزوہ کی کامیابی کے بعد انعامات (مال غنیمت) تقسیم فرما
رہے تھے۔ جب ایک مجاہد کو اس کا حصہ عطا فرمانے لگے تو اس نے معذرت کرتے
ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ میں مال لینے کے لئے میدان کارزار میں نہیں اتر ا تھا
بلکہ میری تمنا اور آرزو تھی کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتا رہوں یہاں تک کہ دشمن کا تیر
میرے گلے سے آ رہا ہو جائے۔

مال و دولت ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔

لوگ مال کی خاطر عزت، غیرت، دین و ایمان سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی اکرمؐ نے باہمی اخلاص و تعلق کی آبیاری کے لئے دولت اور جاگیروں کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ایک دفعہ آپؐ انصارؓ کو بحرین کے علاقے کی جاگیریں عطا فرمانے لگے تو انصار نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ یا نبی اللہ جب تک اتنی ہی جاگیریں ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہ ملیں گی تو اس وقت تک ہمیں یہ جاگیریں زیب نہیں دیتیں۔ اس خلوص و استغنا کا تذکرہ بخاری کے ساتھ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يَقْطَعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ لِأَخَوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا قَالَ أَمَالًا قَاصِبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي فَإِنَّهُ سَيَصِيبُكُمْ بَعْدِي إِثْرَةٌ. (بخاری کتاب المناقب)

حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، آنحضرتؐ نے انصار کو بلا کر بحرین کا علاقہ دینا چاہا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ رقبہ ہم اس وقت تک لینا پسند نہیں کرتے جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہ مل جائیں۔ آپؐ نے فرمایا اگر تم قبول نہیں کرتے تو پھر صبر و حوصلہ سے کام لیتے رہنا۔ یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہو، کیونکہ میرے بعد کئی ناخوشگوار واقعات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ (استحقاق کی محرومی)

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔

جوان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کر کے ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے اس کو کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ خواہ اپنی جگہ خوشحاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچائے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔

دنیا کی صولت و ثروت کی بڑی حیثیت ہے مگر اس سے بڑھ کر انسان کی ذاتی اور خاص کر گھر کے حوالے سے عزت و ناموس زیادہ اہم ہے جس پر کم سے کم غیرت رکھنے والا انسان بھی کٹ مرتا ہے۔ خاص کر عرب عورت کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ کئی قبیلوں نے اس وجہ سے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا شروع کر رکھا تھا کہ ہمارا کوئی داماد نہ بن جائے یا پھر جنگ و جدال میں ہماری عورتیں دشمن کے قبضے میں نہ چلی جائیں لیکن جب نبی اکرمؐ نے مہاجروں کی آباد کاری اور باہمی مواخات کے لئے ہدایات جاری فرمائیں تو ایک شخص نے یہاں تک خلوص کی انتہا کر دی کہ وہ اپنے مہاجر بھائی سے کہنے لگا کہ اگر آپ اپنا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں۔ تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن مہاجروں نے بھی نبی اکرمؐ کے سایہ تربیت میں پرورش پائی تھی۔ انہوں نے کسی پر احسان کے طور پر نہیں بلکہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لئے چھوڑا تھا۔ لہذا چند دنوں کی مہمان نوازی کے بعد وہ خود محنت و مشقت کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ اسی اخلاص کا صلہ تھا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں مٹی سمجھ کر اٹھاتا ہوں لیکن وہ ہاتھ میں سونا بن جاتی ہے۔ ان کی مراد اللہ کی وہ بے پناہ برکات تھیں جو ان پر نازل ہوئیں۔

قوت فیصلہ

صحت و تندرستی، تقویٰ و پرہیزگاری، علم و بصیرت کے ساتھ آدمی میں خاص کر قائد کے اندر قوت فیصلہ کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ جب تک قائد میں یہ خوبی نہیں ہوگی سارا معاملہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اگر بہتر سے بہتر منصوبہ پر بروقت قوت فیصلہ سے کام لیتے ہوئے اقدام نہ کیا جائے تو جماعتیں اور قومیں کئی سال نہیں بلکہ بعض دفعہ صدیوں پچھیں رہ جاتی ہیں۔ یہی قوت فیصلہ اور نائندہ ہے جس سے افراد اور جماعتوں میں پیش قدمی اور ان کی رفتار عمل میں سرعت اور تیزی پیدا ہوتی ہے اس لئے انبیاء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو قوت فیصلہ اور علم صلاحیت سے بہر مند فرمایا تھا۔

جناب داؤد علیہ السلام اپنے وقت کے نبی اور حکمران ہیں۔ ان کے اوصاف حمیدہ کے تذکرے میں خاص طور پر اس صفت کو بیان کیا گیا ہے۔

وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلَ الْخِطَابَ ۝ (پ ۲۳، ص ۲۰)

اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔

اس نعمت کے حصول کے لئے ابراہیم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ مجھے قوت فیصلہ کی صلاحیت سے ہمکنار کرتے ہوئے نیک لوگوں کی رفاقت اور اچھی شہرت نصیب فرما۔

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّالْحَقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ وَاَجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝ (پ ۱۹، الشعرا ۸۳-۸۴)

یہی وہ صلاحیت ہے جس کا مظاہرہ انبیاء کرام حق و باطل کے معرکہ کے درمیان کیا کرتے تھے۔ اسی قوت فیصلہ کا اظہار تھا کہ غزوہ احد کے معرکہ سے پہلے جب مشاورت کا دور ختم ہوا آپ نماز عصر ادا کرنے کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور عمر فاروقؓ کے

ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ شیخین نے آپ کو فوجی لباس پہننے میں تعاون کیا۔ آپ نے ڈبل زرہیں پہنیں۔ ہتھیاروں سے آراستہ ہوئے اور سینے کے قریب نیچے کی طرف لٹکائے ہوئے مکمل جرنیلی شان کے ساتھ آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ کی رائے کا احترام کرنا چاہئے تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اب ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں لہذا عرض ہے کہ مدینہ میں ہی رہ کر لڑنا چاہئے۔ لیکن اس وقت آپ نے کہا کہ اب نہیں، کیونکہ کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ جب وہ جنگ کے لئے تیار ہو کر نکلے تو پھر فیصلہ کن اقدام کئے بغیر یوں ہی واپس پلٹ جائے۔

امیر کار رابطہ عوام

بے شک ایمان اور نظریے کا رشتہ بڑا مضبوط اور مستحکم رشتہ ہے۔ بلاشبہ افراد کی نقطہ نگاہ پر ہی اکٹھے ہوا کر تے ہیں اور رہ سکتے ہیں۔ فکری یکجہتی تسبیح کے دھاگے کی مانند ہے۔ نظریہ کی مضبوطی ہی تسبیح کے دانوں کو یکجا رکھ سکتی ہے۔ لیکن ہر نظریہ اور رشتے کے کچھ تقاضوں کو پورا کئے بغیر کوئی نظریہ یا رشتہ اتحاد کو پروان نہیں چڑھا سکتا۔ ان تقاضوں میں سے ایک بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ آپس میں اہم مواقع پر میل ملاپ ہونا چاہئے۔ خاص کر جماعتی اور تنظیمی رشتہ تو باہمی ربط و ضبط کو پیہم اور تسلسل کے ساتھ رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ کارکن اور قائد کے درمیان جتنا رابطہ ہوگا اتنا ہی جماعت کا اتحاد اور کارکنان کا تعلق مضبوط ہوگا۔ بالخصوص دینی اور اصلاحی جماعتوں کا باہم رابطہ تنظیم کے لئے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح روح کے زندہ رہنے کے ساتھ زندگی ہے اسی طرح جماعتی زندگی کی بقا باہم رابطے کی بنا پر قائم ہے۔ تاریخ عالم میں کثرت سے ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ بڑی بڑی تحریکیں قائد کی موت کے ساتھ ہی فنا کے گھاٹ

اتر گئیں۔ میدان کارزار میں تو اکثر ایسا ہوا کرتا ہے۔ ادھر سپہ سالار شہید ہوا اور ادھر بہادر فوج کے قدم اکھڑتے چلے گئے۔ بالآخر فوج ناکامی اور نامرادی سے دو چار ہو گئی قرآن پاک میں اسی لئے رابطے کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۵﴾ (پ ۴، آل عمران ۲۰۰)

اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو۔ باطل پرستوں کے مقابلہ میں پامردی دکھاؤ حق کی خدمت کے لئے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔

نبی اکرمؐ نے رابطے کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ شدید ترین ہنگامی حالات میں بھی اس طرف التفات فرمایا۔ ہوا یوں کہ نبیؐ نے غزوہ حنین کے مال غنیمت سے نو مسلم حضرات کو بے شمار گھوڑے، اونٹ، بکریاں اور خطیر قمیص عطا فرمائیں اور انصارؓ میں سے کسی ایک فرد کو ایک پائی بھی عطا نہ فرمائی۔ جس سے انصارؓ میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شاید اللہ کے نبیؐ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آئیں گے اور نو جوان طبقہ نے جذباتی انداز اختیار کیا اور کہا کہ لڑنے اور مرنے کے لئے ہم تھے اور ابھی تک ہماری تلواروں سے خون خشک نہیں ہوا اور ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں روا رکھا گیا ہے؟ نبیؐ برحق کو جب ان حالات سے آگاہی ہوئی تو آپؐ نے حضرت سعد بن عبادہؓ کو بلایا اور ان سے حالات دریافت کئے۔ پوچھا کہ سعدؓ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت سعدؓ نے عرض کیا کہ میں بھی تو اپنی قوم کا ہی ایک فرد ہوں یعنی میرے خیالات بھی اس معاملہ میں ان کے ساتھ ہیں۔

اس کے بعد آپؐ نے حکم دیا ایک جگہ صرف انصارؓ کو اکٹھا کیا جائے۔ جب انصار جمع

ہو گئے تو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ نے ایسا انداز اختیار کیا جو نہ اس سے پہلے آپ کی ذات گرامی اور نہ زندگی بھر دوبارہ یہ انداز گفتگو اختیار فرمایا۔ اس خطاب میں پہلے اپنی ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی نوازشات کا تذکرہ کیا اور پھر انصار کو پورا پورا حق دیا کہ آج تم یہ باتیں کہنا چاہو تو تمہارا حق ہے۔ جب انصار کے ذہن صاف ہو گئے اور ان کی طبیعتوں کا بوجھ ہلکا ہوا تو یکدم فرمایا کہ کیا تمہارے لئے یہ بہتر نہیں کہ لوگ دنیا کا مال بھیڑ بکریاں لے کر گھروں کو جائیں اور تم رحمت اللعالمینؐ کی ذات بابرکات کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ مجمع میں جذبات کا تلاطم اُٹھ آیا۔ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی اور رَضِیْنَا کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔

حالات کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے امیر جماعت کو حتی المقدور عام و خاص حضرات سے رابطہ رکھنا چاہئے۔ اس میں ذرہ برابر شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ امیر ایک ایک فرد سے رابطہ نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی اس کے لئے ممکن ہے۔ یہ فرض تو درجہ بدرجہ جماعت کے دوسرے ذمہ دار حضرات کو ادا کرتے رہنا چاہئے۔ اس طرح بہت حد تک امیر جماعت کی طرف سے رابطے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ امیر کو جماعتی احباب نے رابطے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس جماعت میں بھی عہدے دار کا کارکنوں سے رابطہ ختم ہوگا اس جماعت کا منظم ہونا تو درکنار زیادہ دیر تک قائم رہنا ہی مشکل ہے۔ لہذا امیر کو ایسے مواقع پیدا کرنے چاہئیں جن میں لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قریبی رابطہ رکھا جاسکے۔ اس کے لئے ہر اہم موقع پر اجلاس منعقد کرنا، مراسلات، جلسہ ہائے عام، اخباری بیانات اور اس کے ساتھ ہی اپنے جوئیہ حضرات کو بھی لوگوں سے رابطے کی تاکید کرنا اور پھر اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے۔ اس سے

نہ صرف جماعت کے اندر مایوسی، بیگانگی اور غلط فہمیاں دور ہوں گی بلکہ جماعت منظم افواج کی طرح چوکس، متحرک اور فعال ہوگی۔ جس جماعت میں رابطے کا فقدان ہوتا ہے اس میں بہت سی اخلاقی بیماریاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ خلفشار پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ ایسی تنظیم ہمیشہ بحرانوں کا شکار ہوا کرتی ہے۔ اس لئے فوری اور بروقت رابطہ غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جماعت کو فعال اور متحرک رکھنے کا موثر ترین ذریعہ ہے۔

استحقاق امیر اور ادب و احترام

ادب و احترام کا اصل مقام تو دل و دماغ ہے۔ جب احترام و اکرام کے جذبات دل میں موجزن ہوں تو لامحالہ ظاہری اعمال سے ان کا ظہور یقینی ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد جب کسی دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے ملاپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ادب و احترام دل کی گہرائیوں سے بجلا رہے ہیں یا تکلف کر رہے ہیں۔ کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جن کے سینے اور گردنیں اغراض و مطالب کی بازیابی کی خاطر جھکی تو رہتی ہے لیکن ان کے دل و دماغ کے گوشے ادب و احترام سے تہی دامن ہوتے ہیں۔ جوں ہی مفاد کی تکمیل ہوئی یا خوف سے خلاصی پائی، پلک جھپکے ہی ان کی آنکھیں نفرت کی چنگاریاں اور زبانیں حسد و بغض کے گولے داغنے لگتی ہیں۔ اب مجبوری کا احترام اختلاف کا روپ دھار لیتا ہے اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسی اطاعت بارگراں بن کر کسی وقت بھی ایسے نام نہاد مطیع کو روفو چکر ہونے کا راستہ دکھاتی ہے۔ خاص کر جب ایسے آدمی کے مفادات کو ٹھیس لگتی ہے تو سمع و اطاعت کے میدان میں اس کے قدموں میں تزلزل کا واقع ہونا لا بدی امر بن جاتا ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلُؤْزِكُ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ

يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۝ (پ ۱۰، التوبة ۵۸)

اے نبی! ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ تمہارے بہترین امیر وہ ہیں جن کے لئے تم دعائیں کرو اور وہ تمہارے لئے دعا گو ہوں۔

یہی وہ علم و دانش تھی جس کی وجہ سے کبار صحابہؓ بھی آپؐ کی نظروں میں نظر سے نہیں ڈال سکتے تھے۔ سوائے شیخین کے (ابوبکرؓ و عمرؓ) سب لوگ نبی اکرمؐ کی بزم میں گردنیں جھکائے سبغ و اطاعت اور ادب و احترام کا پیکر بن جاتے اس احترام میں اس وقت تو بے پناہ اضافہ ہو جاتا جب کوئی غیر مسلم آپؐ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر مکہ عروہ مذاکرات کے دوران پرانے طریقے کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے اپنا ہاتھ نبی محترمؐ کی داڑھی مبارک کو لگاتا ہے اس کے پیچھے کھڑے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے کہا کہ آئندہ یہ ہاتھ نبی محترمؐ کی داڑھی مبارک کو نہ لگانا لیکن عادت اس کا ہاتھ پھر لگ جاتا ہے تو مغیرہؓ نے تلوار کو الٹا کر کے ہلکی سی ٹھوکر لگائی اور ترش لہجے میں کہا خبردار آئندہ ہاتھ لگایا تو یہ ہاتھ کٹ جائے گا۔ یہ نظارہ تو ظلم پیر نے آج تک دیکھا نہ ہوگا۔ جب آقا نماز کے لئے وضو فرمانے لگے تو صحابہ کرامؓ نے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا برکت کے حصول اور خاص کردشمن کو دکھانے کے لئے وضو کے پانی کو ہاتھوں ہاتھ لیا، کیونکہ سیف مکہ نے آتے ہی لاف زنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے محمدؐ جب لڑائی ہوئی تو یہ لوگ تمہیں چھوڑ کر تتر بتر ہو جائیں گے کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ یہ تو عمرہ کے لئے آئے ہیں۔

صحابہؓ نے اس بات کا رد عمل اور آپؐ سے بے پناہ محبت کی وجہ سے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ دیا۔ ایک اپنے چہرے کو روشن کر رہا ہے اور دوسرا اپنے سینے اور دل کو سکون پہنچا رہا ہے۔ کسی نے اپنے جسم پر شفا کے لئے مل لیا اور کسی نے اپنے ہاتھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے اور زمین اس کے پاؤں تلے سے کھٹکے لگی۔ اب اس کے ہوش ٹھکانے آئے اور جا کر اس نے جو رپورٹ دی، اسی کی زبان سے سماعت فرمائیں۔

فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيُّ قَوْمٍ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكَيْسَرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ أَنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظَّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظَّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَاللَّهِ إِنْ تَنَحَّمْ نُخَامَةً إِلَا وَقَعْتُ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَلِكَ وَجْهَهُ وَجِلْدُهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأُوا يَفْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ. (بخاری جلد اول، باب الشروط فی الجہاد والمصالحة)

عردہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا میں توروم، ایران اور حبش کے بادشاہوں کے پاس بھی جا چکا ہوں لیکن خدا کی قسم میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے لوگ اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں گے جیسی اصحاب محمدؐ اپنے صاحب کی کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے تھوکا تو کوئی اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے اپنے منہ اور بدن پر مل لیتا ہے اور جب وہ کوئی حکم دیتا ہے تو لپکتے ہوئے فوراً ان کا حکم بجالاتے ہیں اور جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے لئے قریب تھا کہ مجادلہ ہو جائے جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ اپنی آواز ادب و احترام سے دھیمی کر لیتے ہیں۔

سمع و اطاعت

اطاعت امیر ایک ایسی حقیقت اور ضرورت ہے جس کے لئے دلائل کی چنداں ضرورت نہیں کیونکہ سرسری عقل و فہم رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ جب تک امیر کی سمع و اطاعت نہ کی جائے گی میدان عمل میں جماعت ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بلکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ ایسی جماعت کو جماعت کہلانے کا حق نہیں پہنچتا جس میں امیر کی سمع و اطاعت نہ ہو۔ یہ ایسا اہم ترین مسئلہ ہے جس کی اہمیت و افادیت کو اجاگر اور نمایاں کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور نبی اکرمؐ کی اطاعت کے ساتھ امیر قوم کی تابعداری کا حکم دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۝ (پ ۵۰، النساء ۵۹)

اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسولؐ کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔

اسی فرمان کی اتباع میں عبادہ بن صامتؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہؐ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرتے ہوئے یہ عہد کیا تھا کہ ہم ہر حال میں آپؐ کا حکم مانتے رہیں گے۔

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشِطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى إِثْرَةِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ إِنَّمَا كُنَّا لَا نُخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَا تَمُوتُ

وَفِي رَوَايَةٍ أَن لَّا تُنَازَعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَ
كُم مِّنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. (صحیح مسلم، کتاب الامارة)

عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہؐ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ تنگی
اور آسانی، خوشی اور ناخوشی میں امیر کا حکم سنتے اور مانتے رہیں گے۔ چاہے وہ دوسروں
کو ہم پر ترجیح دے، ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حق اور سچ بیان کرتے ہوئے
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسولؐ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ مَنْ يَطِيعِ
الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ کہ جس نے رسولؐ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی
اطاعت کی۔ اس طرح نبی اکرمؐ نے امت کو اطاعت امیر کا پابند کرنے کے لئے فرمایا
ہے کہ امیر کی اطاعت میری اطاعت تصور کی جائے گی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ
الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ
يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ فَإِنَّ أَمْرَ بِنْتِ قُيَاسٍ وَاللَّهُ وَعَدْلٍ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ
أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ. (صحیح مسلم، کتاب الامارة)

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ جس نے میری تابعداری
کی اس نے اللہ کی تابعداری کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی
کی اور اسی طرح جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے
امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ امیرؓ کا حال کی حیثیت رکھتا ہے جس کی

اوٹ میں جہاد اور اپنی ذات کا بچاؤں کیا جاتا ہے بشرطیکہ وہ خدا خوفی اور عدل و انصاف کا حکم دے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اجر پائے گا بصورت دیگر گناہگار ٹھہرے گا

وَعَنْ أُمِّ الْخَضِصِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدِّعٌ يَقْوُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. (صحيح مسلم، كتاب الامارة)

ام الحصینؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ اگر تم پر ناک اور کان کٹا امیر مقرر کر دیا جائے اور وہ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم دینے والا ہو تو اس کی بات سنو اور تابعداری کرو۔

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُغْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ رَيْبِيَّةً. (بخاری بحوالہ مشکوٰۃ كتاب الامارة)

حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ سنو اور فرمانبرداری کرو چاہے ایک حبشی غلام ہی تمہارا امیر بنایا جائے۔ اور اس کا سر انگور کے دانے کی مانند کیوں نہ ہو ان احکامات کی پیروی میں عام مسلمانوں نے نہیں بلکہ بڑے بڑے بہادر جرنیلوں، ملکوں کے فاتحین، امت کے نامور ائمہ کرام نے امیر کی سب سے زیادہ اطاعت کرتے ہوئے ایسے غمخوئے پیش کئے جس کی مثال دوسری قوموں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ائمہ کرام نے قوم میں بے پناہ اثر و رسوخ رکھتے اور اپنے آپ پر بے تحاشا مظالم برداشت کرنے کے باوجود خلیفہ وقت کی بغاوت کا اعلان نہیں کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک واضح کفر اور امت کا اجتماعی نقصان نہیں ہوتا اس وقت تک اپنی ذات پر ظلم و ستم

سہہ لینا چاہئے لیکن امیر کی بغاوت نہیں کرنی چاہئے۔ یہی حالت ان جرنیلوں کی تھی جنہوں نے ایک ہی وقت میں پوری دنیا کو اپنی تلوار کی نوک پر رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب ان پر مظالم ڈھائے گئے تو انہوں نے پورے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کر لئے لیکن امت میں انتشار اور خلیفہ کی بغاوت پر آمادگی ظاہر نہ کی اس کے لئے ہسپانیہ کے فاتح موسیٰ بن نصیرؒ افریقہ کے فاتح قتیبہ بن مسلمؒ اور برصغیر کی فتح کا دروازہ کھولنے والے محمد بن قاسمؒ کی مثالیں سمع و اطاعت کے راستے کو ہمیشہ روشن کرتی رہیں گی۔ حالانکہ محمد بن قاسمؒ کو معلوم تھا کہ خلیفہ وقت سلیمان بن عبد الملک میرے خلاف ہے لیکن اس کے باوجود جو نبی دمشق سے انہیں حاضری کا حکم ملا وہ بے دام غلاموں کی طرح پیش ہوئے۔ بالآخر دنیا کے عظیم ترین جرنیل نے قید خانے کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے دی مگر خلیفہ کی سمع و اطاعت میں فرق نہ آنے دیا۔ امیر کی سمع و اطاعت کے ضمن میں شاہ اسماعیل شہیدؒ کی زندگی قیامت تک ہمارے لئے نمونہ صالحہ پیش کرتی رہے گی۔ انہوں نے اپنے سے سات سال چھوٹے اور شاگرد سید احمد شہیدؒ کی بیعت اور تابعداری کر کے وہ مثال پیش کی جس کی نظیر علماء کی جماعت میں ملنا مشکل ہے حالانکہ وہ خاندانی مرتبت کے لحاظ سے بھی سید احمد شہیدؒ سے بہت آگے تھے۔

امیر کی خیر خواہی

امیر کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھرپور اور پر خلوص تعاون کیا جائے۔ جہاں آدی محسوس کرے کہ امیر جماعت سے چوک ہو رہی ہے یا اس کام کے لئے بہتر صورت یہ نہیں وہ ہے تو آگے بڑھ کر عرض کرے۔ جناب! اگر یہ کام اس انداز سے ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ یہی وہ فرض ہے جس کو ادا کرنے کے لئے ایک صحابیؓ نے نبی اکرمؐ

سے میدان بدر میں عرض کیا تھا کہ یہ جگہ آپؐ نے اپنی رائے سے منتخب فرمائی ہے یا وحی الہی کے ذریعے۔ آپؐ نے فرمایا میں نے اپنی مرضی سے ایسا کیا ہے تو صحابیؓ نے عرض کیا، اس کی بجائے وہ جگہ جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ تب آپؐ نے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر آپؐ نے صلح کی وہ شرائط منظور فرمائیں جو کئی صحابہؓ کو منظور نہ تھیں حتیٰ کہ حضرت عمرؓ نے یہاں تک اپنی رائے کے حق میں تکرار اور اصرار کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبیؐ کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟

ارشاد ہوا کیوں نہیں۔ پھر عرض کیا گیا کہ ہمارے مرنے والے جنت میں اور ان کے قتل ہونے والے جہنم رسید نہیں ہوں گے؟ اس طرح کے کئی اور سوالات ذرا تلخ لہجے میں کئے، تاہم معاہدہ ہو گیا۔ آپؐ نے صحابہؓ کو حکم دیا کہ تمام ساتھی انھیں اور حجامت کے بعد قربانی کریں اور احرام اتار دیں۔ ہم واپس جا رہے ہیں۔ آپؐ کے دو تین بار کہنے کے باوجود کسی صحابیؓ نے حجامت نہیں کرائی جو کہ احرام اتارنے کے لئے ضروری تھی۔ آپؐ رنجیدہ خاطر ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ آپؐ کی رفیقہ حیات ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ نے جو اس موقع پر آپؐ کے ساتھ تھیں یہ صورت حال دیکھ کر عرض کیا۔ آپؐ محسوس نہ فرمائیں آپؐ کے صحابہؓ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا بلکہ وہ اس معاہدہ کی شرائط کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آپؐ خود احرام اتار دیں پھر دیکھئے وہ بھی آپؐ کی اتباع میں ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ آپؐ کے احرام اتارنے کے بعد ایسا ہی ہوا۔ ہماری والدہ ماجدہؓ کی مخلصانہ اور ہمدردانہ رائے سے بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔

امیر کا فرض ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو عقل کل تصور نہ کرے۔ اس کو نبی اکرمؐ

کی سنت مبارکہ کو پیش نگاہ رکھنا چاہئے کہ نبی محترم اگر صاحبِ وحی اور کائنات کے سب سے بڑے دانشور ہونے کے باوجود دوسرے کی بہتر تجویز مان لیتے ہیں تو میں کون ہوں کہ اپنی رائے پر اصرار کروں۔

اسی طرح حضرت عمرؓ کے آخری دور میں حج کے موقعہ پر لوگوں نے آپس میں چہ میگوئیاں کیں کہ عمرؓ کے بعد فلاں شخص کو خلیفہ بنایا جائے۔ فاروق اعظمؓ کو معلوم ہوا تو آپؓ نے فرمایا کہ کل منیٰ میں لوگوں کو جمع کر کے میں آئندہ امیر کے بارے میں ہونے والی افواہوں کی وضاحت کروں گا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے جناب امیر سے عرض کیا۔ آپؓ ایسا نہ کریں یہاں مختلف علاقوں سے مختلف ذہن رکھنے والے حجاج کرام آئے ہوئے ہیں۔ وہ معاملے کو سمجھنے کی بجائے مزید غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ جس سے مملکت میں انتشار پیدا ہوگا۔ یہاں تقریر کرنے کی بجائے آپؓ مدینہ میں خطاب فرمائیں کیونکہ وہ لوگ امور مملکت کو عوام سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ابن عوفؓ کی اس خیر خواہانہ تجویز کو ماننے ہوئے اپنے خطاب کو واپسی مدینہ تک ملتوی کر دیا۔

حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی اکرمؐ نے دین اسلام کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا۔ یا نبی اللہؐ کس کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے تو آپؐ نے جواباً ارشاد فرمایا۔ اللہ، کتاب، رسول اور مسلمانوں کے امراء اور عام لوگوں کی خیر خواہی کی جائے۔

امیر کی سکیورٹی (حفاظت)

آپ جانتے ہیں کہ جب نبی اکرمؐ نے کار نبوت کا آغاز فرمایا تو آپؐ کو صادق اور امین کہنے والے، مخالف سے مخالف تر ہوتے گئے حتیٰ کہ ذات گرامی کے شدید ترین دشمن بن گئے۔ کعبہ اللہ میں حالت سجدہ میں سر مبارک پر گندگی رکھنا، شعب ابی طالب کا سوشل بائیکاٹ، آپؐ اور آپؐ کے رفقاء پر انفرادی اور اجتماعی تشدد بالآخر ذات پاکؐ پر اجتماعی حملہ۔ مسبب الاسباب نے آپؐ کی حفاظت فرمائی تا آنکہ ہجرت کا حکم نازل ہوا۔

ہجرت کے باوجود مدینہ طیبہ پہنچ کر بھی حالات تبدیل نہیں ہوئے۔ ماحول میں تناؤ اور کھچاؤ بڑھتا ہی چلا گیا۔ مکہ والوں کے حملے، یہود و نصاریٰ کی چالیں، منافقوں کی سازشیں، چاروں طرف خطرات کی وجہ سے آپؐ مسلح پہرہ میں زندگی گزارنے لگے یہاں تک کہ ایک رات شدید اعصابی دباؤ کی وجہ سے دیر تک کروٹیں بدلتے رہے۔ نیند نہیں آرہی تھی۔ بے ساختہ فرمانے لگے کاش کوئی اللہ کا بندہ پہرہ دے تو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ مُقَدِّمَةُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ قَالَتْ فَبَيْنَكُمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ السَّلَاحِ فَقَالَ مَنْ لِهَذَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ فَقَالَ سَعْدٌ وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَجِئْتُ أَخْرَسَهُ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ نَامَ. (جامع ترمذی)

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن حضورؐ کی آنکھ نہ لگی۔ رسول خداؐ

مدینہ میں جب ایک غزوہ سے لوٹ کر آئے تو فرمایا، کاش کوئی نیک مرد باقی رات میری چوکیداری کرتا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم اسی خیال میں تھے کہ ایک شخص کے ہتھیاروں کی آواز سنی اور نبیؐ نے پوچھا کون؟ انہوں نے عرض کیا سعد بن ابی وقاصؓ۔ آپؐ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا، میرے دل میں خوف آیا کہ آپؐ کو کوئی ضرر نہ پہنچائے سو حاضر ہوا ہوں کہ پہرہ دوں، ان کے لئے دعا کی اور پھر آپؐ سو گئے ان ارشادات اور واقعات کی روشنی میں مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے امیر کی حفاظت کا خصوصی خیال رکھا۔ یہاں تک حضرت عثمانؓ کی حفاظت کا تعلق ہے تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی حفاظتی گارڈ کا کام سرانجام دیتے رہے۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد امیر معاویہؓ غماز کی حالت میں اپنے پیچھے خاص لوگوں کو کھڑا کرتے کیونکہ امیر یا سربراہ مملکت کے قتل سے صرف شخصی یا خاندانی نقصان ہی نہیں ہوتا بلکہ پوری مملکت عدم استحکام کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لئے جو قوم اپنے سربراہ کی حفاظت نہیں کر سکتی اس سے قومی مفاد اور ملکی استحکام کی حفاظت کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے کارکنان اور جماعتی احباب کا فرض ہے کہ جلے جلوسوں اور دوسرے موقعوں پر پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے راہنماؤں کی حفاظت کرتے رہیں خاص موقعوں پر نوجوان حصار بنا کر اپنے قائدین کی حفاظت کا فریضہ سرانجام دیں۔ یہ بھی صحابہؓ کا اسلوب تھا۔

چنانچہ حضرت عمرؓ جب دار ارقم میں ایمان لائے تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبیؐ نماز جہاں ادا کرنے کی بجائے حرم پاک میں ادا کرنی چاہئے۔ تب حضرت امیر حمزہؓ اور کچھ صحابہ کرامؓ نبی کریمؐ کے آگے آگے تھے۔ فاروق اعظمؓ اور دوسرے صحابہؓ

آپؐ کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس حفاظت اور پروٹوکول کے ساتھ نبی اکرمؐ پاک میں داخل ہوئے اور سرعام نماز ادا کرنے کی ابتدا کی۔ مدینہ میں آپؐ کی تشریف آوری کے وقت انصار نے جس سچ دھج اور اسلحہ سے لیس ہو کر آپؐ کا استقبال کیا وہ منظر تو قیامت تک امت کی رہنمائی کرتا اور دشمنان اسلام کو یاد رہے گا۔

کارکن کی اہمیت اور افادیت

افراد کے بغیر جماعت کا تصور ممکن نہیں۔ کارکن کی جماعت میں بنیادی حیثیت ہے۔ کارکنان اور افراد کے مجموعے کو ہی جماعت کہتے ہیں۔ زندہ اور باشعور جماعتیں کارکنان کی تربیت کا خصوصی اہتمام کیا کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے افراد ہوں گے ویسی ہی جماعت کی صورت حال ہوگی۔

افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر

ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ

اگر جماعت میں مخلص اور محنتی افراد ہوں گے تو جماعت زندہ اور متحرک تصور ہوگی۔ اگر کارکنان کی اکثریت سست، بد عمل اور مفاد پرست ہوگی تو جماعت لازماً غیر فعال ہوگی کیونکہ کارکنان ریڑھ کی ہڈی یا جماعتی عمارت کی بنیادی اینٹیں ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن پاک جہاں انسانوں یا مسلمانوں کو اجتماعی خطاب کرتا ہے وہاں ایک ایک فرد کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی اصلاح کی طرف پوری توجہ دیتے ہوئے یہ احساس دلاتا ہے کہ اے فرد تمہیں بالآخر اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے۔ اس لئے نبی اکرمؐ کے ابتدائی خطابات میں یہ بات موجود تھی، آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو اپنے آپ کو اس گھڑی اور وقت کے لئے تیار کرو، جب بندے اور خدا کے درمیان کوئی چیز حائل نہ

ہوگی اور نہ ہی کوئی ترجمان ہوگا۔ اسے براہ راست محشر کے میدان میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے کردار کا جواب دینا ہوگا۔ قرآن پاک نے فرد کی اصلاح کے لئے اس کی تخلیق سے لے کر اس کے اعمال کے نتیجے تک اسے اسکی ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝ (پ ۲۹، الدهر ۳ تا ۵)

کیا انسان نہیں جانتا کہ اس پر لامتناہی زمانے کا ایک ایسا دور بھی گزر رہا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تا کہ اس کا امتحان لیں اور اس غرض کے لئے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝ (پ ۳۰، البلد ۸ تا ۱۰)

کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے اور نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیئے۔

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝ (پ ۳۰، الانفطار ۹ تا ۱۲)

بلکہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں۔ ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا

الْأَرْضِ شَقَّاهَ ۖ فَانْتَبْنَا فِيهَا حَبَّاهُ وَعَيْنَا وَقَضَبَاهُ ۖ
وَزَيْتُونَا وَنَخْلًا ۖ وَحَدَائِقُ غُلْبَاهُ وَفَاكِهَةٌ وَأَبَّاهُ ۖ مَتَاعًا لَّكُمْ
وَلَا نَعَايِكُمْ ۝ (پ ۳۰، عبس ۲۴ تا ۳۲)

پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے۔ ہم نے خوب پانی لٹکھایا، پھر زمین کو عجیب طرح
پھاڑا۔ پھر اس کے اندر غلے اگائے اور انگور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گنے،
گنے باغ اور طرح طرح کے پھل تمہارے لئے اور چارے تمہارے مویشیوں کے لئے
يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۖ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ
بِيَمِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۖ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ
مَسْرُورًا ۖ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا
ۖ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۖ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۖ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ
يُخَوِّرَهُ ۖ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝ (پ ۳۰، انشقاق ۶ تا ۱۰)

اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا
ہے۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا
جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال
اس کی کمر کی طرف سے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کا سامنا کرے گا۔ اور بھڑکتی ہوئی
آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا۔ اس نے سمجھا تھا کہ اس نے کبھی
پلٹنا نہیں ہے۔ جب کہ اس کا رب اس کے کروت و دیکھ رہا تھا۔

باشعور کارکن

کارکن کا نیک، مخلص اور ایثار پیشہ ہونا ہی ضروری نہیں۔ بلکہ اس کا عقل مند اور باشعور ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہی نیک اور پرہیزگار ایسے کہ دیکھنے والے ان کی نیکی اور تقویٰ پر رشک کرتے ہیں مگر باشعور نہ ہونے کی وجہ سے صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو مشکل میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ بے وقار بھی بنا دیتے ہیں۔ اس لئے قرآن پاک نے نصیحت و عبرت کے لئے عقل و دانش اور بصیرت و شعور کو لازم ٹھہرایا ہے۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (پ ۳، البقرة ۲۶۹)

اللہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت عطا ہو جائے یقیناً اسے بہت ہی خیر میسر آگئی۔ مگر یہ بات عقل مند ہی سمجھتے ہیں۔

نبی اکرمؐ نے مومن کی ذہانت و فطانت، بصیرت و شعور کو خراج تحسین سے نوازتے ہوئے فرمایا ہے۔ مومن کی بصیرت سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ لہذا مومن سے بہت کم امکان ہے کہ وہ ایک ہی جگہ سے دو مرتبہ نقصان اٹھائے۔

إِن تَقُوا فَرَأْسَةَ الْيَمِينِ *

مومن کی فراست سے بچو۔

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ۔

مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔

یہ بصیرت اور فیض مومن کو نبوت کے توسط سے حاصل ہوتا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی

خاص کر اس منصب پر فائز ہونے کے بعد آپؐ کا ایک ایک قدم اور اشارہ ہزاروں دانشمند یوں کو اپنے پہلو میں سمیٹے ہوئے ہوتا تھا۔

ہجرت کا سفر ہے۔ کفار مکہ ہلکان ہو رہے ہیں۔ نبیؐ کی تلاش میں رات دن بھاگے پھر رہے ہیں۔ انعامات کا اعلان ہو چکا ہے لیکن آپؐ کا ہر قدم عقل و دانش کو شرمندہ کئے ہوئے مدینہ کی طرف رواں دواں ہے۔ مدینہ مکہ سے جنوب کی طرف ہے۔ مگر آپؐ نے جس جگہ کو اپنی پناہ گاہ کا شرف بخشا (غار حرا) وہ مکہ سے تین میل شمال کی طرف واقع ہے۔ اسی طرف سفر کے لئے جو راستہ اختیار فرمایا وہ شارع عام کو چھوڑ کر ساحلی راستہ تھا۔ لیکن ان تحفظات کے باوجود راستہ میں ایک آدمی سے سامنا ہوا جو حضرت صدیقؓ کو پہنچاتا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ آپؐ کے ساتھ بزرگ کون ہیں؟ جناب صدیقؓ نے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلا توقف فرمایا!

رَجُلٌ يَهْدِينِي إِلَى السَّبِيلِ

یہ وہ آدمی ہیں جو میری راہنمائی کرتے ہیں۔

حالانکہ سفر ہجرت میں اس ساحلی راستے کی راہ نمائی کے لئے آپؐ اور ابو بکرؓ نے مناسب معاوضے پر ایک آدمی اپنے ساتھ لیا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس حساس ترین موقع پر اپنی صداقت پر آج آئے بغیر ایسی بصیرت کا مظاہرہ کیا کہ آقائے گرامی بہت بڑے خطرے سے مامون ہو گئے۔ گویا کہ یہ صداقت اور ذہانت کا عدم المثال احترام تھا۔

حضرت عثمانؓ نمائندہ صحابہؓ اور سفیر پیغمبرؐ بن کر مقام حدیبیہ سے مکہ گئے تاکہ مکہ والوں سے مذاکرات کریں اور نبی اکرمؐ اور صحابہ کرامؓ کے لئے بیت اللہ کی زیارت و طواف یعنی عمرہ کے لئے ماحول سازگار بنایا جائے لیکن کفار مکہ نبی اکرمؐ کے مکہ میں

داخلہ کی اجازت دینے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ تاہم انہوں نے حضرت عثمانؓ کو پیش کش کی کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہیں تو بصد شوق کریں لیکن حضرت عثمانؓ نے طواف نہ کیا۔ یہ عقل و شعور کی بات تھی کہ میرے آقا کو طواف کی اجازت نہیں تو مجھے بھی عمرہ ادا نہیں کرنا چاہئے۔ اگر وہ صرف نیک ہی ہوتے تو وہ یہ سوچ کر عمرہ کر لیتے کہ کون سا نبی اکرمؐ نے مجھے منع کر رکھا ہے، یہ تو ہمارے سفر کا مقصد ہے لیکن یہی تو شعور ہے جس کے بغیر قوموں اور جماعتوں کا وقار بلند نہیں ہوا کرتا۔ اگر وہ عمرہ کر لیتے تو آج تک غیر مسلم طعنہ دیتے۔ یہ تھے نبیؐ کے نمائندے!

اگر کارکن میں شعور کا فقدان ہو تو پھر عقل و دانش کے پیکر جن کی وائائی زمانے میں ضرب المثل اور جن کے عدالتی فیصلے عقل و خرد کو درط حیرت میں ڈال دیتے تھے۔ جرات و ہمت کے لحاظ سے فاتح خیبر کا اعزاز اور اسد اللہ کا خطاب پانے والے حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں صرف اس لئے پسپا ہوتے چلے گئے کہ ان کے ساتھی جذباتی، کند ذہن اور عقل و شعور سے تہی دامن تھے۔ جناب علی المرتضیٰؓ اپنے بے شعور ساتھیوں کو خارجیوں کی ظاہری نیکی اور ان کے خوشمناعروں سے باز نہ رکھ سکے حالانکہ ان کو بار بار سمجھاتے رہے کہ کَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدُ بِهَا الْبَاطِلُ

خارجیوں کی اس بات پر کان نہ دھرو یہ تو حید نہیں بلکہ تو حید کے نام پر دھوکہ ہے۔ ان بے سمجھ لوگوں کی فوج سے ہی آپ حضرت معاویہؓ کے خلاف کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر یہ لوگ نیکی کے نام پر نہ صرف آپ کی جماعت میں اختلاف اور انتشار کا موجب بنے بلکہ صراطِ مستقیم سے گمراہ بھی ہوئے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو نیکی، تبلیغ اور دوسرے خیر کے کاموں کے حوالے سے اجتماعی قوت اور طاقت کو ریزہ ریزہ کر رہے ہیں۔

جب تک لوگوں میں شعور پیدا نہیں ہوگا تب تک جماعت کی اجتماعی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی جماعت فتنوں سے محفوظ رہ سکتی ہے۔

ایثار و قربانی

دنیا میں اسباب و وسائل اور قابلیت کے لحاظ سے تمام انسان ہم پلہ اور برابر نہیں ہوتے ہمیشہ کمزور کو توانا، بیمار کو صحت مند، لاچار کو چارہ گر، بے اسباب کو با وسائل کی مدد و معاونت کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایثار و قربانی کے بغیر قوم اور جماعت کا قائم رہنے کی بجائے بکھرنا یقینی ہو جاتا ہے۔ جس قوم اور جمعیت میں ایثار و قربانی کا جذبہ جتنا کم ہوگا اتنا ہی نفرتیں بڑھیں گی۔ آپ چاہے کتنے ہی نیک اور شب زندہ دار ہوں اگر جاننے اور با وسائل ہونے کے باوجود کسی معذور اور مجبور کی مدد نہیں کرتے تو آپ کی ذات قوم، جماعت اور معاشرے کے لئے بے مقصد ہی نہیں، قابل نفرت بھی ہے۔ نبی اکرمؐ نے تو ایسے شخص کو ایمانیات کے دائرے سے خارج قرار دیا ہے۔ جو ہونے اور جاننے کے باوجود مجبور کی مدد نہیں کرتا۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَعَانَ وَجَارَهُ جَائِعًا إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَغْلُمُ بِهِ. (معارف الحديث بحوالہ طبرانی)

حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے ذراں حالیکہ وہ جانتا ہو۔

اپنے مجبور بھائی کی مدد کرنا ایک طرف تو اخلاقی اور ایمانی فریضہ ہے اور دوسری طرف تنظیم کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے ہمسفر بھائی کے ساتھ ایثار و قربانی کا رویہ اختیار کریں تاکہ وہ بھی زندگی کی دشوار گزار گھاٹیوں پر آسانی سے چل سکے۔ اگر وہ بے روزگار ہے تو

ملازمت کی تلاش میں اس کی مدد کیجئے۔ اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو حسب استعداد اس سے تعاون کیجئے۔ غرض یہ کہ ہر لحاظ سے اسے دلا سہ دینا دینی اور جماعتی فریضہ ہے یہی وہ جذبہ عمل ہے جس سے آپ دشمن کا بھی دل جیت سکتے ہیں۔ اس لئے زکوٰۃ و صدقات میں سے ایک مد کو تالیف قلوب کے لئے مختص فرمایا گیا۔

اس میدان میں بھی صحابہ کرامؓ نے بے مثال اور لازوال مثالیں چھوڑی ہیں۔ میدان کارزار اور پھر نزع کا عالم۔ جنگ یرموک میں ایک غازی زندگی کے آخری لمحات میں نحیف اور کمزور آواز سے پانی طلب کرتا ہے۔ پانی پلانے والا جب اس کے قریب پہنچا تو دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہائے پانی! اس جان بلب غازی نے اپنی جان بچانے کی بجائے اس طرف اشارہ کیا کہ اسے پانی پلایا جائے۔ صحابیؓ کہتا ہے کہ میں اس طرف گیا تو ایک کونے سے تیسری آواز آئی، کاش پانی کے چند قطرے مل جائیں اس نے بھی اپنی بجائے اس طرف جانے کا اشارہ کیا پانی پلانے والا مجاہد کہتا ہے کہ جب میں تیسرے غازی کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ میں فوراً پلٹ کر دوسرے کی طرف آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اب میں بھاگ کر اس سے پہلے غازی کی طرف آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے جان جان آفریں کے حوالے کر دی ہے۔ پھر یہ واقعہ بھی تاریخ کا طالب علم پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ ایک مہمان کو کھانا کھلانے کی خاطر پورا گھر تاریکی میں ڈوب جاتا ہے تاکہ مہمان کو خبر نہ ہو پائے کہ جو کھانا دسترخوان پر چنا گیا ہے وہ صرف میرے ہی لئے ہے اور میزبان یونہی اپنی روایت کو زندہ رکھنے کے لئے میرے ساتھ بیٹھا ہوا چپا کے مار رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ ایثار رازداری سے سرانجام دیا گیا مگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے اس

درجے تک پہنچا کہ صبح حضرت جبریل امین نے پورے کا پورا ماجراجنبی اکرم کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اسی موقع پر حضورؐ نے یہ ارشاد فرمایا۔

فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ عَجَبَ اللَّهُ أَوْ ضَحِكَ اللَّهُ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ۔
جب صبح ہوئی تو نبی اکرمؐ نے ابو طلحہ اور ان کی زوجہ محترمہ کا نام لے کر خوشخبری سنائی کہ رات کو آپؐ نے جو ایثار کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں رحمت کی وجہ سے مسکراہٹ کا اظہار فرمایا ہے۔ اور پھر ان آیات کا نزول ہوتا ہے۔

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (پ۲۸، الحشر ۹)

اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تھا جذبہ ایثار و قربانی جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں محبتیں اور انہیں بڑھتی چلی گئیں اور اسی جذبے کی بدولت وہ جسد واحد بن کر آگے بڑھے اور پوری دنیا پر چھا گئے۔

احساس ذمہ داری

احساس ذمہ داری ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانی ضمیر کو از خود اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لئے آمادہ و تیار رکھتا ہے بلکہ یہ ایسی طاقت اور ولولہ ہے جو آگے بڑھ کر کچھ کرنے کا داعیہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جماعتی و قوی نقصان کو دیکھنا ناقابل برداشت بنا دیتا ہے۔ آدمی کے اندر احساس ذمہ داری کا جتنا جذبہ ہوگا اتنا ہی وہ فرائض کو سرانجام دینے والا ثابت ہوگا۔ اس جذبے کی موجودگی میں انسان کو ذمہ دار شخص اور نہ ہونے کی صورت میں نیک سے نیک اور بڑے سے بڑے آدمی کو غیر ذمہ دار کہا جائے گا۔ اس جذبہ و احساس نے نبی اکرمؐ کو کس قدر بے چین اور مضطرب رکھا تھا۔

طَسَمَ ۝ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ ۝ (پ ۱۹، الشعراتا ۳)

یہ کتاب یمین کی آیات ہیں۔ اے نبیؐ شاید تم اس غم میں جان کھودو گے کہ یہ لوگ
ایمان نہیں لاتے۔

یہ جذبہ و احساس جب تقویٰ اور خدا خونی کی شکل میں ظاہر ہوا ہے تو خلیفہ اول حضرت
ابوبکر صدیقؓ درختوں پر پھدکنے اور چھپانے والے پرندے کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں
اور کہتے کاش میں پرندہ ہوتا اور آخرت کے حساب و کتاب سے مامون ہو جاتا۔ کبھی
بے ساختہ گلی کے تنکے کو پکڑ کر پکار اٹھتے ہیں۔ ہائے میں ایک تنکا ہوتا اور آخرت کے
حساب سے بچ جاتا۔ یہی احساس جب ذمہ داریوں کی انجام دہی کے روپ میں آتا
ہے تو فاروق اعظم اعلان کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اگر کوئی بکری کا بچہ فرات
کے کنارے بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر کو پوچھا جائے گا۔

لَوْ مَاتَتْ شَاةٌ عَلَى شَطِّ الْفَرَاتِ ضَائِعَةً لَطَنَنْتُ إِنَّ اللَّهَ سَائِلُنِي عَنْهَا
يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔ (سیرت عمر بن الخطاب، ابن جوزی)

اسی احساس ذمہ داری کی وجہ سے ٹڈال ہو کر کروٹیں بدلتے ہوئے زور و کدوائیں
کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین جناب
فاروق اعظمؓ کو مکئی کے میدان میں لیٹے ہوئے اس حالت میں پایا کہ وہ آسمان کی
طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے بڑی گریہ و زاری کے ساتھ رب کے حضور دعائیں کر رہے
ہیں۔ اے اللہ میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں لیکن میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ الہی
میری مدد فرماتا کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکوں۔ (الفاروق)

یہی وہ فکر تھا جس نے بڑے بڑے حکمرانوں کو نرم و نازک بستروں اور پرسکون خواب گاہوں سے اٹھا کر تنگ و تنار یک گلی کوچوں میں گشت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہی وہ فکر مندیاں تھیں جن کی وجہ سے حضرت عمرؓ کے اصرار کے باوجود حضرت ابو بکرؓ بیعت خلافت کے لئے ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ اسی احساس ذمہ داری کی وجہ سے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے جب حضرت عثمانؓ کی خلافت کا اعلان کیا تو اس طرح لڑکھڑا کر ممبر کی طرف آ رہے تھے جیسے ان کو اچانک تکلیف ہو گئی ہو۔ (تاریخ ابن کثیر)

یہ احساس ذمہ داری زندہ ہو تو مجلس شوریٰ کے مشورے اور لوگوں کی تجاویز، عہدے دار کی قوت کار اور احساس ذمہ داری کو ہمیز اور ڈوز کا کام دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ احساس اور ضمیر ہی مردہ ہو جائے تو پھر یہ تمام چیزیں اس کے لئے بارگراں ہی نہیں ثابت ہوئیں بلکہ وہ ان کو اپنی اہانت اور توہین سمجھ کر اس حد تک گر جاتا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (پ ۲، البقرة ۲۰۶)

جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اسے اپنے وقار کا خیال گناہ پر جمادیتا ہے۔ ایسے شخص کے لئے تو بس جہنم ہی کافی ہے۔

اجتماعی کمزوریاں، بیت المال کی اہمیت

نظم جماعت کے لئے اخلاقی ضابطے اور انتہائی احکامات مسلم اور لازم ہیں مگر حقیقی اور ٹھوس بنیادوں پر اجتماعی زندگی اس وقت ہی استوار ہو سکتی ہے جب آپ کمزوروں اور معذوروں کی مشکلات کے حل کے لئے پائیدار نظام پیش کریں گے۔ کیونکہ دکھی اور حاجت مند کو شیریں کلمات اور حوصلہ افزاء ڈائیلاگ سے زیادہ دیرینک مطمئن نہیں کر سکتا

جاسکتا۔ بیمار دوائی چاہتا ہے اور بھوکا روٹی کا طلبگار۔

اس کے بغیر معاشرے یا جماعت میں ارادت و عقیدت اور اخوت و یگانگت کا پیدا ہونا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ قرآن پاک نے مصارفِ زکوٰۃ میں سے ایک مصرفِ تالیفِ قلوب کا مختص فرمایا کیونکہ یہ بدیہی حقیقت ہے کہ قلوب و اذہان کو باہم قربت بخشنے بغیر افراد کو ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں کیا جاسکتا ہے۔ بنا بریں اسلامی شریعت نے بالکل ابتدائی ایام میں لوگوں کو فکری اور روحانی غذا فراہم کرنے کے ساتھ ان کی ستر پوشی اور شکم پروری کا باضابطہ اہتمام کیا۔ اور پھر اس نظام کو اپنانے کے لئے ترغیب ہی نہیں بلکہ ترہیب کا انداز اپنایا تاکہ لوگ اس کی اہمیت و افادیت کو جان سکیں۔

كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۝ (پ ۳۰، الفجر ۱۷، ۱۸)

ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے۔

فَإِمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَإِمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ (پ ۳۰، الضحیٰ ۹، ۱۰)

یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو۔

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۝ (پ ۳۰، الماعون ۱ تا ۳)

تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر ترغیب نہیں دیتا۔

علامہ سید سلیمان ندویؒ لکھتے ہیں۔

اسلام کی جماعتی زندگی صرف دو بنیادوں پر قائم ہے ایک روحانی اور دوسری مادی۔ تزکیہ نفس کے لئے پانچ وقت کی نماز کو فرض قرار دیا اور معاشی زندگی کو مستحکم کرنے کے لئے زکوٰۃ کو اسلام کا رکن قرار دیا گیا ہے پھر نماز اور زکوٰۃ کو ۲۶ مقامات پر اکٹھا بیان کیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو یکساں طور پر نبھانا ہے۔ نماز حقوق اللہ کی ترجمان ہے تو زکوٰۃ عباد اللہ کے حقوق کی پاسبان ہے۔ نماز اللہ کی کبریائی کے اعتراف کا اظہار ہے تو زکوٰۃ مجبوروں بے کسوں کے حقوق کا ادراک پیدا کرتی ہے۔

زکوٰۃ کا اجتماعی نظام

جس طرح تنہا نماز پڑھنے سے ثواب میں کمی، باجماعت ادا کرنے سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے بعینہ الگ الگ ادائیگی زکوٰۃ سے ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے جو اجتماعی ادائیگی سے ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرضیت زکوٰۃ کے ساتھ یہ حکم بھی صادر فرمایا کہ اسے حکومتی سطح پر اجتماعی صورت میں وصول کیا جائے۔

صاحب شریعت ﷺ نے اسے اسلام کا خزانہ قرار دیا ہے زکوٰۃ کے ایک مقام پر اکٹھا ہونے سے ہی خزانے اور بیت المال کا بالفعل تصور واضح ہو سکتا ہے۔ اگر اسے انفرادی طور پر ادا کیا جائے تو اجتماعی نقصان کے ساتھ اسلام کے خزانہ کا تصور ادھورا رہ جاتا ہے۔ اور ایسی صورت میں جماعتی مشکلات کا اجتماعی انداز میں حل ہونے کی توقع رکھنا یعنی بات ہوتی۔

بیت المال وسیع تر اور ٹھوس بنیادوں پر قائم کرنے کے لئے نبی اکرم ﷺ نے مفصل ہدایات جاری کرتے ہوئے مملکت اسلامیہ کے تمام علاقوں میں عامل مقرر فرمائے تاکہ امت کا یہ بیت المال اجتماعی سرمایے سے بھر پور اور لبالب ہو سکے۔

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝ (پ ۱۷، الحج ۴۱)
جنہیں ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز کو قائم کریں زکوٰۃ کے ساتھ نیکی کا حکم دیں
اور برائی سے منع کریں اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

زکوٰۃ کی اجتماعی ادائیگی کے بارے میں صحابہؓ کا موقف
حضرت ابن عمرؓ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا۔

إِدْفَعُهَا مَنْ بَآيَعْتَ - اسکو وہ جس کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی ہے۔

إِدْفَعُوهَا إِلَى مَنْ وَلاَهُ امْرُكُم فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اِثْمَ فَعَلِيهَا -

حضرت سہل بن سعدؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے سعد بن ابی
وقاصؓ ابو سعید خدریؓ ابو ہریرہؓ اور ابن عمرؓ سے پوچھا

ان هذا السلطان يصنع ما ترون افادع زكاتى اليهم؟
کہ اموی خلفاء جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس کے بعد ان کو زکوٰۃ دینا کریں؟

فقالوا كلهم ادفعها اليهم - (كتاب الاموال)

سب نے کہا ہاں انہی کو دو۔

بیت المال نہ ہونے کے اخلاقی نقصانات

قرآن حکیم مقاصد زکوٰۃ بیان کرتے ہوئے فلسفہ زکوٰۃ بھی نمایاں کرتا ہے کہ یہاں
اداء زکوٰۃ سے صاحب زکوٰۃ کا مال پاک ہوتا ہے وہاں اس کے نفس پر پڑنے والی
آلائشوں یعنی بخیلی اور تنگ دلی کا صفایا اور رعونت و نخوت کا خاتمہ ہوتا ہے۔

سَيَجْنِبُهَا النَّفْسُ ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ (پ ۳۰، البیل ۱۷-۱۸)

اس متقی کو جہنم سے بچالیا جائے گا جس نے پاک ہونے کی خاطر اپنا مال خرچ کیا۔
 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ۝ (پ ۱۱، التوبہ ۱۰۳)
 اے نبی تم ان کے اموال سے زکوٰۃ وصول کر کے انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں
 انہیں بڑھاؤ۔

انفرادی طور پر فریضہ زکوٰۃ ادا کرنے والے شخص میں نزکیت اور اپنائیت کی وہ
 بیماریاں اور جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو ختم ہونے کی بجائے بسا اوقات مزید بڑھ
 جاتے ہیں جس کو دیکھنے والا بڑی آسانی سے اندازہ کر سکتا ہے آج کتنے لوگ ہیں جو
 تہجد، تلاوت قرآن اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے باوجود بھی یہ تمنا اور خواہش رکھتے ہیں کہ
 لوگ ان کی چوکھٹ پہ حاضری دیں اور جب وہ خود کسی مجلس میں جائیں تو انکو
 دی۔ آئی۔ پی کا درجہ دیا جائے ان کے چہروں کے خطوط اس خواہش کی چغلی کھار ہے
 ہوتے ہیں اور ایسے لوگ مجبوروں اور جاہل مندوں کو اپنے درو دیوار کی بار بار دفعہ زیارت
 پر مجبور کرتے ہیں اور یہ مرض اس حد تک غالب آچکا ہے کہ یہ نام نہاد مخیر حضرات شخصی
 اوصاف اور صلاحیتوں سے تہی دامن ہونے کے باوجود کرسی صدارت و امارت پر
 براہمان ہونا اپنا استحقاق تصور کرتے ہیں۔ اگر بیت المال قائم ہو جائے تو پھر زکوٰۃ
 دینے اور لینے والے ان تمام بیماریوں سے یکدم محفوظ و مامون ہو جائیں گے کیونکہ
 جونہی یہ رقم بیت المال میں داخل اور اسلام کا خزانہ قرار پائے گی تو اس پر دولت مند کا
 حق نہیں ہوگا بلکہ غریب اور سائل ہی اس کا حقدار ٹھہرے گا جسکو پورے احترام و اکرام
 کے ساتھ بیت المال سے حق ملے گا اس سے اسکی عزت و آبرو اور معاشی زندگی کو تحفظ
 ملے گا۔ اسی لئے بیت المال قائم کئے بغیر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے شیرازے کا

مضبوط ہونا مشکل ہی نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دینے والا ان نجاستوں اور لینے والا ان خباثتوں سے بچ جائے تو پھر بیت المال کا قیام ناگزیر ہی نہیں بلکہ فرض اور لازم ہو جاتا ہے۔

جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی تاہی

خالق کائنات نے اس دنیا کو دار العمل قرار دیا ہے۔ انسان اس جہان رنگ و بو میں رہ کر جتنی اور جیسی محنت کرے گا، اتنا اور اس طرح کا ہی ثمر پائے گا۔ آخرت میں بھی اپنا بویا ہی کاٹنے والا ہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ -

انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے اس نے محنت کی۔

الدُّنْيَا مَزْرَعَةٌ الْآخِرَةُ -

دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

جب اس دنیا کو آخرت کی کھیتی اور حرکت و عمل کا میدان قرار دیا گیا ہے تو پھر نیک و بد کی تمیز کئے بغیر اصول یہی ہونا چاہئے تھا اور ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اسی اصول کا عکس ہم لیل و نہار کی سکرین پر دیکھتے ہیں۔ ایک ہی ڈیسک پر بیٹھنے والے دو طالب علم ایک نیک، شرم و حیا کا پتلا مگر اپنے کام میں عدم توجہ کا شکار ہے۔ اس کے مقابلے میں پرلے درجے کا بے شرم اور بے نماز مگر اپنی شب و روز کی محنت کے صلے میں ڈی۔ سی اور کمشنر بنا بیٹھا ہے اور تہجد گزار اس کے سامنے ادنیٰ ملازم بن کر گھوم رہا ہے۔ ہونا تو اس کے الٹ چاہئے تھا کہ نیک کرسی اقتدار پر ہوتا اور بد عمل اس کے سامنے سائل بن کر کھڑا ہوتا۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ بات واضح ہے۔ اس نے اپنے

نصاب تعلیم میں محنت نہ کی اور وہ رات دن کی کاوش کے نتیجے میں اپنی منزل مراد کو پہنچا
مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝ (پ ۲۰، الشوری ۲۰)
جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں اور جو کوئی دنیا کی کھیتی
چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔
یہی قانون افراد کے بعد جماعتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر جماعت من حیث الجماعت
اپنے مشن میں ہمہ جہت جدوجہد کرے گی تو وہ آگے بڑھتی رہے گی ورنہ زمانے کا تیز
گام ریل اس کو پچھاڑ کر آگے بڑھ جائے گا۔

یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا

قومیں پھل گئی ہیں اس کی ہی رہروی میں

ایسی کوشش مسلمان جب اللہ کی رضا اور نبی اکرمؐ کی سنت کے مطابق کرتا ہے تو اس
حرکت و عمل کو عمومی محنت کی بجائے جہاد فی سبیل اللہ کے عظیم اور مقدس نام سے پکارا
جاتا ہے۔ جو ہر حال اور ہر دور میں حتیٰ کہ قیامت تک جاری رہے گا۔

الْجِهَادُ ماضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ۔ (بخاری، کتاب الجہاد)

جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔

اسی لئے امت کو حکم ہے۔

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (پ ۲۸، الصف ۱۱)

ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی

جانوں سے۔ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ۔

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾ (التوبة: ۴)

نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھ جاؤ۔

احسان فراموشی اور احسان شناسی کی انتہاء

اللہ کا دین ہمیں اپنے ساتھ نیکی کرنے والے سے بہتر سلوک اور احسان شناسی کا حکم دیتا ہے۔ اس لئے رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی تابعداری اور احسان شناسی کا حکم دیا۔ اسی تعلیم کو عام کرنے کے لئے نبی اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ آپؐ اتنے عالی مرتبت ہونے کے باوجود کسی کی معمولی سی نیکی کا بھی شکریہ ادا کئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ آپؐ کی اسی طبیعت صالحہ کا نتیجہ تھا کہ غزوہ حنین کے موقع پر حالت جنگ میں دشمن قوم کی خواتین آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپؐ انہیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا، خاص کر ایک عورت کے ساتھ اس طرح ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے کہ دیکھنے والے ششدر اور حیران رہ گئے۔ یہ آپؐ کی رضاعی بہن تھیں۔ اگر کوئی دنیا دار انسان ہوتا تو یہ سوچتا کہ کون سا اس کی والدہ نے مجھے مفت دودھ پلایا تھا۔ یہ لڑکی تو اب تک کافر ہے، نہیں یہ خاندانی اور اعلیٰ طرف لوگوں کی سوچ اور کردار نہیں ہوا کرتا۔ آپؐ نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جو اس نے طائف سے واپسی پر مکہ میں داخلے کے لئے آپؐ کو پناہ دینے

کی صورت میں کیا تھا۔ اس لئے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ کاش اگر آج مطعم زندہ ہوتے اور وہ ان کی رہائی کے لئے مطالبہ کرتے تو میں اس کی نیکی کے بدلے ان کو رہا کر دیتا۔

آج بھی وہی جماعت اور معاشرہ ترقی کر سکتا ہے جس میں احسان شناسی اور قدر دانی کا جذبہ پایا جائے۔ اسی لئے ورکر کو قیادت اور قیادت کو ورکر کا، شاگردوں کو اساتذہ کا، مقتدیوں کو علماء اور خطباء کا، شکر گزار اور قدر شناس ہونا چاہئے کیونکہ وہ دن رات آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چاہے خدمت کرنے والا کسی بھی نیت و ارادے کے ساتھ آپ کے کام آ رہا ہو۔ ہمیں اس کا شکر گزار اور اس کے لئے دعا گو ہونا چاہئے۔ لیکن افسوس کئی کارکنان حتیٰ کہ بعض ملا، کاردار اور گفتار قیادت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ کسی ادنیٰ ملازم سے بات کر رہے ہوں۔ یہ احسان فراموشی کی انتہا ہے جس سے دین دار آدمی کو مکمل پرہیز کرنا چاہئے۔

خوش فہمی کی بہاروں سے باہر آئیے

انسان کی کمزوری طبع ہے کہ وہ امیدوں، خوش فہمیوں اور جذبات کے سہارے زندہ رہنا پسند کرتا ہے۔ بے شک امید انسانی زندگی کے لئے تقویت کا باعث ہوتی ہے۔ ناامید اور مایوس انسان زندگی کی مسرت و انبساط کی تمام لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے بسا اوقات موت کا متلاشی بن کر خودکشی کر کے موت کے گھاٹ اتر کر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ لیکن کیا محنت و کوشش کے بغیر ممکن ہے کہ آدمی اپنی امید کی جنت کو حاصل کر سکے یا صرف توقعات، جذبات اور خوش کن نعروں کے ہم دوش ہو کر اپنی منزل مقصود کو پا جائے؟ ظاہر ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اچھی امید کے حصول کے لئے اچھی محنت کی

ضرورت ہے۔ ایسی ہی کیفیت تھی جب اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والے لوگوں پر مشکلات کا بوجھ پڑا۔ ان کے تصورات امید کو دھچکا لگا تو کچھ لوگ چونک اٹھے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے مشکلات کا کیا جواز ہے؟ اس پر قرآن پاک نے ان کی سوچ کے زاویوں کو تبدیل کرنے کے لئے مختلف انداز سے انہیں خطاب کیا اور یہ یاد رکھ دیا کہ جس منزل کے تم راہی ہو اس کے حصول سے پہلے ایسی مشکلات اور پریشانیاں اس راستے کا جزو لا ینفک ہیں۔ یہ منزل مراد جذباتی نعروں، خوش کن امیدوں کے بل بوتے پر حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس کے لئے تن من دھن قربان کرنا پڑھے گا۔ نہ ہی یہ کام کرامات و تعویذات اور جذباتی نعروں سے ہونے والا ہے۔

اَلَمْۤ اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يَّتْرَكُوْۤا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ
وَلَقَدْ فْتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلْيَعْلَمَنَّ
الْكٰذِبِیْنَ ۝ (پ ۲۱، عنکبوت ۳۰۲)

کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اور اللہ کو علم ہے کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے۔

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يٰۤاَتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِیْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
مُسْتَنْهَمِ الْبَاسِۤاءِ وَالضَّرَآءِ ۚ وَرُلُّوْۤا حَتّٰی یَقُوْلَ الرُّسُوْلُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
مَعَهُۥ مَتٰی نَصَرَ اللّٰهُ ۙ اِلَّا اِنْ نَصَرَ اللّٰهُ قَرِیْبٌ ۝ (پ ۲، البقرہ ۲۱۴)

پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یونہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں

ہوئیں، مصیبتیں آئیں، ہلا کر رکھ دیئے گئے حتیٰ کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی (اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ) اب اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس بات کو مزید سمجھانے کے لئے بنی اسرائیل کے ان جذباتی لوگوں کا تذکرہ ضروری سمجھا گیا جنہوں نے اپنی مظلومیت اور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں لڑنے مرنے کی اجازت دیجئے اور اس کے لئے کسی ایک کو ہمارا کمانڈر مقرر کیجئے تاکہ ہم دشمن سے اپنے پر ہونے والے جو رواستبداد کا بدلہ چکا سکیں وقت کے نبی نے انہیں بہت سمجھایا کہ ابھی تک تم میں وہ قوت و طاقت اور نظم و ضبط پیدا نہیں ہو سکا کہ تم دشمن کے مقابلے میں میدان کارزار کے اندر سینہ سپر رہ سکو۔ لیکن جو شیلے و رکروں نے جب اپنے نبی کو مجبور کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر طاقت کو کمانڈر مقرر کر دیا ہے تو پھر ان جذباتی لوگوں نے مختلف بہانے اور اعتراضات شروع کر دیئے لیکن بالآخر مجبور ہو کر یہ لوگ جناب طاقت کے ساتھ نکلے تو انہوں نے از روئے امتحان حکم دیا کہ راستے میں آنے والی نہر سے تم نے ایک آدھ چلو سے زیادہ پانی نہیں پینا۔ چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں نے حکم عدولی کرتے ہوئے پانی پیا۔ پانی پیتے ہی ان کے پیٹ پھول گئے۔ اس طرح ان کی بددیانتی ظاہر ہو گئی۔

الْم تَرِ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ
أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ
أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاؤُنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا
مَنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ

طَالُوتٌ مَلِكًا قَالُوا اِنِّیْ یَكُوْنُ لَهٗ الْمَلٰٓئِكَةُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمَلٰٓئِكَةِ مِنْهُ
وَلَمْ یُؤْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفٰهُ عَلَیْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِی
الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّٰهُ یُؤْتِیْ مَلٰٓئِكَةً مِّنْ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ۝ وَقَالَ لَهُمْ
نَبِیُّهُمْ اِنْ مَّلَکَہِ اَنْ یَّاتِیَکُمُ التَّابُوتُ فِیْہِ سَکِیْنَةٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا
تَرَکَ الْاٰلُ مُوسٰی وَالْاٰلُ هٰزِرُوْنَ تَحْمِلُہُ الْمَلٰٓئِکَةُ اِنْ فِیْ ذٰلِکَ لَآیَةٌ لَّکُمْ اِنْ
کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِیْکُمْ بِنَهْرِ
فَمَنْ شَرِبَ مِنْہِ فَلَیْسَ مِنِّیْ وَ مَنْ لَّمْ یَطْعَمْہُ فَاِنَّہٗ مِنِّیْ اِلَّا مَنْ اَعْتَرَفَ
غُرْفَةً بَیْدِہٖ فَشَرِبُوْا مِنْہٗ اِلَّا قَلِیْلًا مِنْہُمْ فَلَمَّا جَاوَزَہٗ هُوَ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
مَعَهٗ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْیَوْمَ بِالْجُنُودِ ۝ (پ ۲، البقرة ۲۴۶ تا ۲۴۹)
پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا؟
انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ
میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے اور
پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے! بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑے، جبکہ ہمیں
اپنے گمروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیئے گئے ہیں۔
مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور
اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔

ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طاوت کو تمہارا لئے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ
سن کر وہ بولے۔ ہم پر بادشاہ بنے گا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی
کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا۔ اللہ

نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی و جسمانی دونوں قسم کی صلاحیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے سکون قلب کا سامان ہے اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تمراکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں، اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لئے بہت بڑی نشانی ہے۔ جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ ایک نہر پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پئے گا وہ میرا ساتھی نہیں۔ میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ یہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے۔

مگر ایک گروہ قلیل کے سوا سب اس سے دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے، انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ (تفصیل کے لئے تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ فرمائیں)

اعزاز اور احتساب

اسلام نے عقیدہ آخرت کو بنیادی حیثیت دی ہے۔ آخرت پر یقین و ایمان کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک وقت ضرور آتا چاہئے اور وہ آئیکا جب نیک و بد کو اپنے اعمال و افعال کی جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن جزا و سزائے معاملے کو صرف آخرت پر ہی نہیں اٹھا

رکھا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو نظم کائنات عدم توازن کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو جاتا۔ نظام حیات کو برقرار رکھنے کے لئے اس دنیا میں بھی عدل و انصاف اور اعزاز و احتساب کے تراز و کوٹا قائم رکھنے کا حکم ہے۔

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (پ ۵، النساء ۵۸)

اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اور اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔

اچھا کام کرنے والے کی تائید اور حوصلہ افزائی ہونی چاہئے اور جو کوتاہی کا مرتکب ہو اس کا احتساب بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو زندگی کی گاڑی کا پھیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی اصول کو اپناتے ہوئے نبی کریم فعال اور نمایاں کردار کے حامل حضرات کی زبردست حوصلہ افزائی فرماتے۔ حضرت ابو بکرؓ کی سچائی و راست بازی کو دیکھ کر انہیں صدیقؓ کے اعزاز سے سرفراز فرمایا۔ حضرت عمرؓ کی غیرت ایمانی کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کو چپے سے عمرؓ گزرتا ہے شیطان وہاں سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عثمانؓ کی سخاوت کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد ہوا عثمان اب کے بعد کوئی بھی نیکی (نفلی) نہ کرے تو اسے اتنی ہی نیکی کافی ہے۔ حضرت علیؓ کو اسد اللہ کا اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ امین الامۃ کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت خالد بن ولیدؓ سیف من سیوف اللہ کے تمنغہ بسالت سے نوازے گئے۔ جس طرح با کردار لوگوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے اسی طرح نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر مجرموں، کام چوروں، بددیانتوں اور جماعت کی عزت و شہرت اور مشن کو نقصان

پہنچانے والوں کا محاسبہ بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر معاشرہ اور جماعت میں جرم نہیں جرائم، مرض نہیں امراض، ایک مجرم کی بجائے مجرموں کے گروہ پیدا ہوں گے صرف ایک کارکن ہی غفلت نہیں کرے گا بلکہ جماعتیں تغافل کا مظاہرہ کریں گی۔ اس کے لئے بہتر صورت یہ ہے کہ جماعت کے اندر شعور اور اخلاقی قدروں کو اتنا بلند کیا جائے کہ غلطی کرنے والا خوف خدا یا اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے آپ کو احتساب کے لئے پیش کر دے۔ جیسا کہ نبی اکرمؐ نے یہ ماحول پیدا کیا تھا۔ اسی بنا پر ایک عورت سے جب اخلاقی جرم کا ارتکاب ہوا تو وہ خوف خدا اور ضمیر کی خلش سے مجبور ہو کر آپؐ کی عدالت عظمیٰ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسولؐ میرے وجود کو پاک کیجئے۔ آپؐ نے حکم دیا، واپس چلی جاؤ بچہ پیدا ہونے کے بعد میرے ہاں حاضر ہونا۔ اسی طرح وہ کئی بار اللہ کے نبیؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بالآخر اس پر حد جاری کی گئی۔ نبی اکرمؐ نے اس کے اس کردار کی زبردست تحسین فرمائی۔

اسی طرح حضرت ابولہبابہؓ سے ایک غلطی ہوئی۔ انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر جماعتی راز بنو قریظہ کو اشارہ بتلادیا لیکن فوراً بعد انہیں اس قدر شدت کے ساتھ اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس کے بعد ابولہبابہؓ نے اپنے گھر جانے کی بجائے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ جکڑ لیا۔ جب نبی اکرمؐ کو اس معاملے کا پتہ چلا تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر وہ اس کا روائی سے پہلے میرے پاس آ جاتا تو میں اسے معاف کر دیتا لیکن اب اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوگا۔ چنانچہ ابولہبابہؓ چھ دن مسلسل ستون سے بندھے رہے۔ کھانے، قضاے حاجت اور نماز کے لئے ان کی بیوی آ کر کھول دیتی تھی۔ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی طرح بندھ جاتے تھے۔ چھ دن

کی رضا کارانہ قید کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ صحابہؓ ان کو کھولنے کے لئے دوڑ پڑے لیکن انہوں نے آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ اب انہیں رسول اللہؐ ہی یہاں سے رہا کریں گے۔ چنانچہ نماز فجر کے بعد نبی اکرمؐ نے ان کی جکڑ بندیوں کو اپنے دست مبارک سے کھولا۔ دنیا میں خود احتسابی کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال ملنا مشکل ہے۔

جماعتی کام میں سستی پر سوشل بائیکاٹ

نبی اکرمؐ نے سلطنتِ روم پر یلغار کرنے سے ایک مہینہ پہلے ہنگامی حالات کا اعلان فرمایا اور منہ دیا کہ ہر کوئی اپنے وسائل میں رہ کر زبردست تیاری کرے۔ تاریخ معین پر آپؐ لشکرِ جرار کو لے کر روم کی سرحدات کی طرف روانہ ہوئے۔ اب آپؐ کے پیچھے مدینہ طیبہ میں معذور اور منافقین رہ گئے۔ تاہم ان میں تین مخلص صحابہؓ بھی تھے جو اپنی سستی کی وجہ سے لشکر میں شامل نہ ہو سکے۔ نبی اکرمؐ پچاس دن کے بعد مدینہ واپس پلے تو منافقین نے جھوٹی قسمیں اور بہانیں پیش کر کے معذرت کی لیکن تین صحابہؓ حضرت کعب بن مالکؓ، مرارہ بن ربیعؓ اور بلال بن امیہؓ نے سچائی اختیار کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم صرف سستی اور غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ نبی اکرمؐ نے ان کے خلاف سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ جب چالیس دن گزر گئے تو آپؐ نے ان کی عورتوں کو بھی الگ ہونے کا حکم دیا۔ اس ساری صورت حال کو کعب بن مالکؓ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں جب نبی اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتا تو آپؐ اور دوسرے مسلمان میرے سلام کا جواب بلند آواز سے دینے کی بجائے صرف ہونٹوں کو حرکت دیتے۔ اس بے چینی اور پریشانی کے عالم میں میرے دوسرے ساتھی اپنے گھر وں میں دبے رہتے۔ جب ایک دن میرا دل حالات کی تنگی کی وجہ سے

بھرا آیا اور میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے ملاقات کے لئے اس کے باغ میں پہنچا۔ اس نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں بے ساختہ رو پڑا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہوں۔ اس نے میری تائید کرنے کی بجائے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ میں روتے ہوئے اپنے گھر پلٹ آیا ہمارے لئے زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو چکی تھی کہ ہمارا جینا دو بھر ہو گیا۔ قرآن پاک نے اس صورت حال کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِقُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (پ ۱۱، التوبہ ۱۱۸)

اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا جن کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جب زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ بن گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لئے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔

یہ احساسی ماحول تب ہی پیدا ہو سکتا ہے جب خوف خدا یا ضمیر زندہ ہو۔ اگر خدا کا خوف اٹھ جائے اور ضمیر پر حرص و ہوس، شہرت اور عہدے کا لالچ غالب آجائے تو امیر جماعت کا فرض ہے کہ وہ لایخافون لومة لائم کا کردار ادا کرتے ہوئے ایسے لوگوں کا محاسبہ کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دہشت گرد جماعتوں کی طرح کارکنوں کو مروایا جائے یا پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے۔ جو لوگ ملک، جماعت، مسلک کے

لئے جنگ و عار ہوں ان پر اخلاقی دباؤ تو قائم کرنا چاہئے کہ وہ معاشرے اور جماعت میں دندنانے کی بجائے اپنے آپ میں خفت محسوس کریں ورنہ جماعت اخلاقی انحطاط کا شکار ہو کر اپنا مقام کھو بیٹھے گی اور ایسے لوگ جماعت اور دین کے لئے کلنگ کا ٹیکہ ثابت ہوں گے۔

فعال اور متحرک رائے عامہ

نبی اکرمؐ نے اجتماعی زندگی کو ایک کشتی کے مشابہ قرار دیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کشتی نقصان یا بھنور کا شکار ہو جائے تو بادیان سے لے کر آخری مسافر تک مصیبت ناگہانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کشتی کے کنارے لکنے پر تمام مسافروں کا ساحل مراد تک پہنچنا لابدی امر ہے۔ اس لئے ایک کشتی پر سفر کرنے والوں کو انفرادی مفاد کی بجائے اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھنا طوعاً و کرہاً ضروری ہے۔ اسی سوچ کو زندہ و بیدار رکھنے کے لئے نبی اکرمؐ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دوران سفر کشتی کے نیچے والے حصے کے لوگ پانی حاصل کرنے کے لئے اوپر جاتے ہیں۔ اوپر والے ان کے آنے جانے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ نچلے طبقے کے لوگ کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اوپر والے بے حسی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے تو اوپر نیچے والے تمام غرق ہو جائیں گے۔ اس مثال سے آپ نے کئی مسائل سمجھائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بڑے طبقے کو چھوٹے یعنی نچلے طبقے کے لوگوں کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہئے۔ دوسرا اجتماعی زندگی کا جہاز اس وقت ہی ساحل مراد تک پہنچ سکتا ہے جب تمام لوگ جماعتی مفاد کے لئے کوشاں رہیں گے۔ پھر یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اگر چھوٹے طبقے کے لوگوں کے حقوق میں رکاوٹ پیدا کی جائے تو لامحالہ وہ اپنے لئے کوئی دوسرا راستہ تلاش کریں گے اور اس

کے ساتھ یہ بات تو اس مثال کا مرکزی نقطہ ہے کہ اگر اجتماعی زندگی میں غلطی کرنے والے گروہ کو روکنے کی بجائے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو جماعتی اور اجتماعی زندگی کے بیزے کی غربابی فطری امر ثابت ہوگا اس لئے اس امت کے لئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض قرار دیا گیا۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰۴﴾ (آل عمران، ۱۰۴)

تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہئیں جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (مسلم، مشکوٰۃ باب الامر بالمعروف)
حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے نبی کریمؐ نے فرمایا جو تم میں سے برائی دیکھے وہ ہاتھ سے روکے۔ اگر ہمت نہیں تو زبان سے منع کرے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے برا سمجھے اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔

اسی رائے عامہ کو فعال اور متحرک رکھنے کے لئے حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنی پہلی تقریر میں فرمایا تھا۔ لوگو، جب تک میں اطاعت رسولؐ کی شاہراہ پر چلوں میرا ساتھ دینا اور میرے ہم قدم رہنا اور اگر میں صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر ٹیڑھا چلنے لگوں تو مجھے سیدھا چلنے پر مجبور کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر فرمایا، کہ لوگوں، اگر میں یہ کام اس طرح کرنے کی بجائے اس طرح

کروں تو تم میرا کیا لگاؤ لو گے؟ تو مجمع کو چیرتا ہوا ایک بوڑھا صحابی آگے بڑھ کر کہنے لگا آپؐ کر کے تو دیکھیں تلوار کی نوک سے آپؐ کو سیدھا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ چلے جا رہے ہیں کہ اچانک ایک آدمی نے آپؐ کے کسی اقدام پر نکتہ چینی شروع کر دی۔ آپؐ کے ساتھی نے اسے کہا ذرا غور کرو کس پر تنقید کر رہے ہو؟ جناب فاروقؓ نے فرمایا اسے بات کہنے دو، اگر یہ لوگ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو یہ مجرم ہوں گے اور اگر ہم ان کی صحیح بات نہیں سنیں گے تو ہم مجرم ٹھہریں گے۔ اسی رائے عامہ اور حق گوئی کی خاطر حضرت امام مالکؒ کو مسند رسولؐ سے اٹھا کر مدینہ کے گلی کوچوں میں گھمایا گیا تھا۔ اس فرض کی پاداش میں حضرت امام احمد بن حنبلؒ کو کوڑے لگائے گئے تھے اور اسی جرم کی وجہ سے امام ابو حنیفہؒ اور امام ابن تیمیہؒ کے جنازے جیل کی کال کوٹھڑیوں سے نکلے تھے۔ لیکن افسوس لوگ ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں لیکن باضابطہ مجالس میں کلمہ حق نہیں کہتے۔

اظہار رائے کے آداب

رائے عامہ کو فعال اور متحرک ہونے کا یہ معنی ہرگز نہیں لینا ہیں کہ آپؐ کا ایک بازار میں نکل کر ڈھنڈورہ پیٹنا شروع کر دیں اور سمجھیں کہ میں حق گوئی کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ نہیں، اس اقدام سے پہلے کچھ آداب ہیں جن کو اختیار نہ کیا جائے تو اس اظہار حق کا نتیجہ اصلاح کی بجائے فساد کی صورت میں نکلتا ہے اور ہر بات کو آپؐ سرعام ہی کرنے کی کوشش کریں گے تو متعلقہ شخصیت کے لئے خفت بھی ہے اور جماعت میں مایوسی پیدا ہونے کا خدشہ بھی۔ نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ مومن، مومن کے لئے آئینہ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرَاةٌ
اِخِيهِ فَإِنْ رَأَى بِهِ أَدْنَى فَلْيُمِطْ (ترمذی بحوالہ مشکوٰۃ) (یہ حدیث ضعیف ہے)
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم سے کوئی اپنے بھائی میں خرابی
دیکھے تو دور کر دے۔

آپ آئینہ سے دور ہو جائیں تو وہ کچھ نہیں دکھاتا۔ یہی کردار ایک مسلمان کا دوسرے
مسلمان کے بارے میں ہونا چاہئے۔ اس کی غیر موجودگی میں کچھ نہ کہے۔
ظاہر ہے آئینہ قریب سے دیکھا اور دکھایا جاتا ہے۔ پھر آئینہ وہی کچھ دکھاتا ہے جو اس
کے ٹھیک ٹھیک سامنے آتا ہے۔ اصلاح کے لئے کارکن کا یہی انداز ہونا چاہئے۔
معاشرے میں کسی غلطی کے ذمہ دار کو خلوت میں سمجھانا زیادہ بہتر نتائج پیدا کرتا ہے۔
چہ جائیکہ آپ اسے سرعام تنقید کا نشانہ بنائیں۔ پھر جس بات سے آپ اس کو تنہائی
میں آگاہ کر چکے ہیں اجلاس میں بیان نہ کیجئے۔ کسی کی کمزوری کی نشاندہی کرتے
ہوئے جذبات کی بجائے ہوشمندی اور خطابت کی بجائے عام بات کرنے کا سلیقہ
اختیار کیا جائے۔ اس میں مبالغہ برز نہ کریں اور ملامت الفاظ استعمال فرمائیں۔ کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہی ہدایت فرمائی تھی۔

إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُولَا لَهُ قَوْلَا لَيِّنًا (پ ۱۶، طہ ۴۳)
کہ اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ اس کی سرکشی اور بغاوت میں کوئی کسر نہیں لیکن آپ
سمجھانے اور بات کرنے میں نرم ترین الفاظ اختیار فرمائیں۔ ان آداب کو ملحوظ رکھتے
ہوئے ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے۔ کیونکہ رائے عامہ فعال اور متحرک
رہے گی تو جماعتی زندگی اور مسلم معاشرہ میں برائی سکڑتی اور نیکی پھیلتی جائے گی۔

پھر ابوداؤد کی روایت کے مطابق یہ کام تنہائی میں کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ نبی اکرم ﷺ عام میں یہی انداز اختیار فرماتے تھے۔ بعض لوگوں میں یہ کمزوری ہے۔ ان کو اس کمزوری یا گناہ سے پرہیز کرنا چاہئے۔ یہی طریقہ حضرت امام بخاریؒ کا ہے۔ وہ اکثر فرماتے ہیں۔ وقال بعض الناس۔ تنقید کرنے والے کو اس بات پر بھی توجہ رکھنی چاہئے کہ جس معاملہ پر وہ جرح کر رہا ہے اس کام میں اس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ صرف تجاویز ہی پیش کرنے یا تنقید برائے تنقید سے کیا فائدہ ہوگا؟

صحابہؓ کے چند واقعات کو سامنے رکھ کر کارکنان یا ذمہ دار حضرات کو یہ وطیرہ ہی نہیں بنا لینا چاہئے اور نہ جماعت میں ایسی فضا قائم کرنی چاہئے کہ جو چاہے، جب چاہے اور جس انداز میں چاہے تنقید کرتا چلا جائے۔ ہاں اگر آپ علیحدگی میں اس بات سے متعلقہ آدمی کو آگاہ کر چکے ہیں اس نے کمزوری دور نہیں کی یا وہ کمزوری جماعت میں عام ہو گئی ہے تو پھر کسی کی ذات کو ہدف بنائے بغیر مبالغہ آمیزی اور جذباتی انداز سے بچ کر سرعام محاسبہ کر سکتے ہیں۔

اجلاس کی اہمیت اور اس کے تقاضے

انسانوں کا باہم مل بیٹھنا ان کی طبعی اور معاشرتی ضرورت ہے۔ یہ تفریح طبع، دکھ سکھ کے اظہار کے ساتھ باہمی محبت والفت کا مظہر ہوتے ہوئے گزرے ہوئے واقعات پر تبصرہ، پیش آمدہ مسائل پر غور و خوض اور آئندہ کی منصوبہ بندی کے لئے موثر فورم ہے نبی اکرمؐ نے صحابہؓ سے استفسار فرمایا کہ تم اکٹھے ہو کر چوراہوں میں کیوں بیٹھتے ہو؟ تو رفقاءؓ رسولؐ نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، اس طرح اکٹھے ہو کر بیٹھنا ہماری مجبوری ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا، اچھا راستے کے حقوق کا خیال رکھنا (نگاہوں کو نیچے رکھنا، سلام

کا جواب دینا، مسافر کو راستہ بتلانا وغیرہ) (بخاری و مسلم بحوالہ مشکوٰۃ باب السلام)

اسلام نے اس سماجی مجبوری اور غیر رسمی اجلاس کو نہ صرف آئینی اور اخلاقی سپورٹ مہیا کی بلکہ اس کے ساتھ کئی اختیارات بھی عنایت فرمائے کہ پیش آمدہ مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کے لئے امت مسلمہ باہم مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے ان مسائل سے کس طرح عہدہ برآ ہونا اور اپنے قافلہ حیات کو کس سمت چلانا ہے؟ تاکہ حیات اجتماعی کا کارواں اپنی منزل مراد کی طرف رواں دواں رہے۔ ایسی مجالس کبھی باضابطہ ہوتی ہیں اور کبھی اتفاقی۔

اتفاقی مجلسوں کے بھی اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں۔ مگر باقاعدہ اور باضابطہ اجلاسوں کے لئے شریعت نے واضح اصول مقرر کئے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

پہلا اصول

یہ مجالس نیکی کے لئے منعقد کی جائیں۔ ان میں ایک دوسرے کی خیر خواہی، امت اور ملت کی بھلائی کا ایجنڈا ہونا چاہئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۝ (پ ۲۸، المجادلہ ۹)

اے ایمان والو! جب تم چپکے سے گفتگو کرو تو گناہ اور زیادتی سے احتراز کرو۔

دوسرا اصول

دوسرا اصول یہ ہے کہ آنے والا کندھے پھلانگنے کی بجائے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ البتہ دوسروں کو حکم ہے کہ آنے والے کے لئے جگہ بنانے کی کوشش کریں۔ اس میں آنے والے کی حوصلہ افزائی بھی ہے اور نشست کا اہتمام بھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
تَفَسَّحَ اللَّهُ لَكُمْ. (پ ۲۸، المجادلہ ۱۱)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو
جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔

لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا
وَتَوَسَّعُوا

نبی اکرمؐ نے فرمایا کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے
لئے جگہ کشادہ کرو۔

قدیم ترین معاشرتی کمزوری

معاشرتی آداب کے سلسلہ میں لوگوں میں ہمیشہ یہ کمزوری رہی ہے کہ کسی کے ہاں
خاص کر کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اور انہیں اس
بات کی مطلق پروا نہیں ہوتی کہ ہمارے میزبان نے آرام بھی کرنا ہے یا اور بھی کام
کرنے ہوں گے یا پھر دوسروں کو بھی وقت دینا ہوگا۔ وہ بھی ہماری طرح تخلیہ کے
خواہش مند ہوں گے۔ اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد
اٹھ کھڑے ہوں کیونکہ اگر میزبان تشریف لے جانے کے لئے کہے تو برا مانتے ہیں۔
اگر وہ خود اٹھ کے دوسرے کام میں مشغول ہو جائے تو بد اخلاقی تصور کی جاتی ہے۔
لوگوں کے اس طرز عمل سے نبی اکرمؐ کو بھی سابقہ پڑتا تھا کئی اللہ کے بندے عقیدت
و محبت و برکت اور اعزاز سمجھ کر اپنی آمد کا مقصد پورا ہونے کے باوجود بیٹھے رہتے تھے۔
یہ بات نبی اکرمؐ کے لئے تکلیف کا باعث تھی اور آج بھی کسی میزبان کے ساتھ یہ

سلوک کیا جائے تو وہ بھی ایسے حضرات کی بے مقصد صحبت کو بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اس لئے قرآن پاک نے یہ حکم دیا کہ! جب تمہیں اٹھنے کے لئے کہا جائے تو تمہیں اٹھ جانا چاہئے۔ اس میں صاحب مجلس کی بد اخلاقی اور اٹھنے والے کی بے وقعتی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے ہاں اعلیٰ اقدار کے مالک ہی عزت والے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (پ ۲۸، المجادلہ ۱۱)

اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کو اس کی خبر ہے۔

چوتھا اصول

چوتھا اصول یہ ہے کہ اجلاسوں میں ہونے والی ان باتوں کو پھیلانے سے پرہیز کیا جائے جن سے باہم نفرت و عداوت پیدا ہونے اور جماعت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ یا ملت کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہو۔ ان باتوں کو آگے بیان کرنے سے قطعاً پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ نبی اکرمؐ کا فرمان ہے کہ مجلس امانت ہوتی ہے۔ المجالس بالامانۃ مجلس کی گفتگو امانت ہوتی ہے۔ اجلاس میں آپ کو کسی بات سے اختلاف تھا تو مجلس سے باہر جا کر اس کا اظہار کرنا تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں یا اپنی عقل و دانش، جرات و ہمت کے قصے بیان کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرنا اخلاقی بددیانتی، غیبت اور کردار کشی کرنے کے مترادف ہے۔ اس صورت حال میں کارکنان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شخص کی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر اپنی وابستگی کو جماعت کے ساتھ مستحکم رکھیں۔

وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَاْفٍ مِّهِنٍ ۝ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ۝ (پ ۲۹، القلم ۱۰، ۱۱)
ایسے شخص کی بات ہرگز نہ مانئے جو قسمیں کھانے والا، بے حیثیت طعنے دینے والا اور
چغلیاں کرنے والا ہے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ (پ ۳۰، الهمزة ۱۵)

تباہی و بربادی ہے اس کے لئے جو دوسرے کے سامنے طعنہ زنی کرتا اور غیر حاضری
میں برائیاں کرنے کا عادی ہے۔

اظہار خیال کیجئے مگر مختصر

جب کسی موقع پر اظہار خیال کا آپ کو موقع فراہم کیا جائے تو اخلاقی ضابطوں کی
پابندی کرتے ہوئے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ حضرت
فاروق اعظمؓ نے مجلس میں ایک آدمی کو اظہار رائے کے لئے فرمایا تو اس نے اپنے
خیالات کا اظہار کرنے کی بجائے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بہتر جانتا ہے۔ آپؐ
نے ناراض ہو کر فرمایا کہ اس میں کیا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے
لیکن میں نے اللہ کے علم کے بارے میں نہیں، تجھ سے تیرے علم اور رائے کے
بارے میں سوال کیا ہے۔ جس کا تجھے جواب دینا چاہئے تھا۔ لیکن اظہار خیال کا یہ معنی
نہیں کہ اجلاس میں ایک ہی شخص بولتا چلا جائے اور دوسروں کو موقع نہ مل پائے۔ بلکہ
اظہار خیال کرنے والے کے لئے لازم ہے کہ جہاں تک ہو سکے، اپنی بات پر اصرار
اور تکرار کی بجائے مختصر کرے۔

عَنْ عُمَرَ وَبْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ
عُمَرُو لَوْ قَصَرَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ قَالَ أَمِرتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ
الْجَوَّازَ هُوَ خَيْرٌ۔ (ابو داؤد)

ایک شخص نے عمرو بن عاصؓ کے سامنے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے ایسی گفتگو کی۔
اس وقت عمرو بن عاصؓ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرمؐ سے سنا ہے، آپؐ نے فرمایا
تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مختصر بات کیا کروں، کیونکہ اختصار میں بہتری ہے
خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ۔

بہتر انداز مختصر کلام ہے۔

یہ بات بھی اہل مجلس کو یاد رکھنی چاہئے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو دوسرا اس کی گفتگو کو
خاموشی کے ساتھ سنے۔ صحابہ کرام کا یہی طرز عمل تھا کہ جب نبی اکرمؐ ارشادات
فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح سکون کے ساتھ سنتے کہ جیسے ان کے سروں پر
پرندے بیٹھے ہوں۔ پھر جس مجلس میں آپؐ کو بلایا گیا ہے آپؐ کا اخلاقی فرض ہے کہ
اگر آپؐ اجلاس برخواست ہونے سے پہلے جانا چاہتے ہیں تو اجازت لے کر جائیں
جب کہ آج کل بڑے بڑے علماء اور زعمائے کرام کو دیکھا گیا ہے کہ نماز کے لئے وقفہ
یا کھانے کا وقت ہو، جو نبی موقع ملا تو بغیر اجازت کھسک جاتے ہیں۔ جس سے ایک
طرف جماعتی امور میں عدم دلچسپی اور دوسری طرف اخلاق کی سطحیت کی نشاندہی ہوتی
ہے جو علماء اور معزز اراکین کو قطعاً زیب نہیں دیتا۔ ایسا کرنا ان کے علوم مرتبت کے
خلاف ہے۔ قرآن پاک نے اس اخلاقی جرم سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ
جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لَمَنْ
 شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (پ ۱۸، النور ۶۲)
 مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں اور جب کسی
 اجتماعی کام کے موقع پر رسولؐ کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لئے بغیر نہ جائیں۔
 اے نبیؐ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسولؐ کے ماننے والے ہیں پس
 وہ اپنے کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو اور ایسے لوگوں کے
 حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، یقیناً اللہ غفور و رحیم ہے۔

مشاورت کی اہمیت اور غرض و غایت

قرآن پاک نے مشاورت کے لئے اجلاس منعقد کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ مسلمان
 جماعتی مسائل کو جماعتی انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرز عمل کے بیک
 وقت کئی فوائد ہیں۔ ایک طرف اراکین جماعت کی دلجوئی ہے اور دوسری جانب ان کی
 صلاحیتوں سے اجتماعی فائدہ اٹھانا اور ان کی انفرادی فکر کو اجتماعی نظام اور باہمی شرکت
 فکر و عمل کا موقع فراہم کرنا ہے۔ یہ ایسا خیر و برکت سے بھرپور عمل ہے جس سے نبی
 اکرمؐ کی ذات علی صفات کو بھی مستثنیٰ قرار نہیں دیا گیا۔ حالانکہ آپؐ مسلسل اللہ تعالیٰ کی
 نگرانی اور ہدایات میں زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کی راہنمائی فرما رہے تھے۔ آپؐ
 کی ذات گرامی کو حکم ہوا۔

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُتَوَكِّلِينَ (پ ۴، آل عمران ۱۵۹)

اور معاملات میں ان کو شریک مشورہ رکھا کرو، پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر پختہ ہو

جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ پھر اس کا رخیہ کی اہمیت و افادیت کو اجاگر اور ممتاز رکھنے کے لئے پانچ رکوع پر مشتمل ایک سورۃ کا نام ہی الشوری رکھ دیا گیا تا کہ رہتی دنیا تک مسلمان مشاورت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے اجتماعی زندگی بسر کرتے رہیں۔ جب کہ نبی اکرمؐ ان احکامات کے نزول سے قبل بھی صحابہؓ سے مشورہ فرماتے تھے لیکن نزول حکم کے بعد تو یہ حالت ہو گئی کہ آپؐ ہر کام میں صحابہؓ سے مشورہ فرماتے تھے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ مشورہ کن امور میں کرنا چاہئے؟ مشاورت کا حدود و اربعہ کیا ہے؟ جہاد کے سلسلے میں بدر، احد، خندق غرضیکہ ہر اہم معاملہ میں آپؐ صحابہ کرامؓ سے مشورہ فرماتے۔ جنگ سے پہلے شوری کے اجلاس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جہاد کرنا چاہئے یا نہیں۔ اللہ کے واضح احکامات آ جانے کے بعد تو ان کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں مشورہ تو درکنار، سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مشاورت تو اس بات پر کرنی ہے کہ دشمن پر ابھی اور فوری حملہ کرنا ہے یا کہ موسم، وقت، میدان جنگ کا انتخاب، اپنی اور دشمن کی جنگی تیاریوں کا پورا پورا اندازہ کر کے قدم بڑھانا ہے۔ ان امور کو اللہ تعالیٰ نے امت کے ذمہ داران پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ دیانت داری سے تجزیہ کریں کہ ہم نے آگے بڑھ کر یلغار کرنی ہے یا صرف دفاع کرنا ہے۔ اسی طرح امت کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ جہاد کی منصوبہ بندیوں کے ذریعے دشمن کو اس مقام پر لاکھڑا کریں کہ حالات ان کے خلاف اور آپؐ کے موافق ہو جائیں۔ ان وجوہ کی بنیاد پر ارشاد ہے۔

الحرب خدعة۔ جنگ تو چالوں کا دوسرا نام ہے۔

اسی بنا پر نبی اکرمؐ اور مسلمان کمانڈر ٹھنڈے دل و دماغ سے جہاد سے پہلے غور و خوض

کرتے آئے ہیں اور ایسا ضرور کرنا چاہئے۔ میدان جنگ میں کامیابی کے ساتھ تو یہ بات بھی کمانڈر کی لیاقت و صلاحیت کا مین ثبوت ہوتا ہے کہ اپنا نقصان کم سے کم اور دشمن کا جانی، مالی نقصان زیادہ سے زیادہ ہو۔ گویا کہ ہر حال میں غازی بننے کی کوشش مسلمان سپاہی کا فرض ہے۔ باقی رہی شہادت کی بات، جہاد تب تک ممکن ہے جب تک کٹ مرنے کا جذبہ لے کر میدان کارزار میں نہ اتر جائے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کا اظہار آپ نے مسلح افواج کو خطاب کرتے ہوئے کیا تھا۔

انہیں جذبات کا مظاہرہ غازی اور شہید ہونے والے مجاہد کیا کرتے تھے۔ اگر جہاد کا معنی صرف یہی لیا جائے کہ میں نے دشمن کو مارنے اور نقصان پہنچانے کی بجائے آگے بڑھ کر اندھا دھند مرتا ہی مرتا ہے۔ ایسی شہادت تو اسلام اور مسلمانوں کے لئے زیادہ سودمند نہیں۔ اگر یہ منصوبہ بندی کرتے ہوئے مجاہدین کی اکثریت پوری دیانت داری سے حالات و واقعات کی روشنی میں ایک طرف ہو تو اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دی جائے گی کہ کہیں شورائیت، جمہوریت کے مشابہ نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں میدان جنگ میں مجاہدین کس طرح دلجمعی اور یکسوئی سے لڑ سکیں گے۔

آپ کے دور مبارک میں مجلس شوریٰ کے اجلاس اور ان کا ایجنڈا

اقامت صلوٰۃ کے لئے اجلاس

انس بن مالکؓ اور ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ مدنی دور کے آغاز میں لوگ نماز کے اوقات اپنے اپنے انداز سے متعین کرتے تھے۔ ایک روز جماعت کے لئے اجتماعی مشورہ کیا گیا۔ کسی نے یہود کے بوق کی تجویز پیش کی اور کسی نے نصاریٰ کے ناقوس کی تجویز پیش کی مگر حضرت عمرؓ نے یہ رائے دی کہ ایک شخص کو مقرر کیا جائے جو

نماز کے اوقات میں بلند آواز سے لوگوں کو بلائے۔ چنانچہ اسی پر فیصلہ ہوا اور رسول اللہ نے اس کام پر حضرت بلالؓ کو مقرر فرمایا۔ حضرت بلالؓ نماز کے اوقات میں بلند آواز سے الصلوٰۃ جامعہ کہا کرتے تھے۔ یعنی لوگو! نماز کے لئے جماعت تیار ہے لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن زیّدؓ نے خواب میں اذان کے مروجہ الفاظ سنے اور رسول اللہ نے بلالؓ کو انہی الفاظ کے ساتھ اذان کا حکم دیا بعد ازاں وحی بھی اسکی تائید میں آگئی۔ ابن حجر فرماتے ہیں۔

مَبْدَأُ الْاَذَانِ كَانَ عَنْ مَشْوَرَةٍ اَوْقَعَهَا النَّبِيُّ بَيْنَ اَصْحَابِهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ بِرُؤْيَا بَعْضُهُمْ وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةٌ تَشَاوِرُ فِي الْاُمُورِ الْمُهْمَّةِ اذان کا آغاز مشاورت سے ہوا تھا جو رسول اللہ نے اپنے صحابہؓ کے ساتھ کی تھی۔ بعد میں بعض صحابہؓ کے خواب کے ذریعے اذان مقرر ہوئی۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اہم امور میں مشاورت کرنا شرعی طریقہ ہے۔

غزوہ بدر کے بارے میں مشاورت

انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے صحابہؓ سے مشورہ کیا۔ ابو بکرؓ اور عمرؓ نے اپنی رائے دی مگر آپؐ انصار کی رائے حاصل کرنے کے لئے خاموش رہے۔ انصار کے سردار سعد بن عبادہ انصاریؓ نے اٹھ کر عرض کیا: اگر آپؐ حکم دیں تو ہم برک النعماد (بمن) تک گھوڑے دوڑانے کے لئے بھی تیار ہیں۔ اس کے بعد روانگی کا حکم ہوا اور فوج مقام بدر پر مورچہ زن ہو گئی۔

میدان جنگ کا انتخاب اور شورلی

غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہؐ کی اپنی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر مورچے بنائے

جائیں۔ بعض اکابر صحابہؓ کی رائے بھی یہی تھی۔ مگر نوجوانوں کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہؐ نے اپنی رائے پر عمل کرنے کی بجائے ان کی رائے پر فیصلہ کیا اور کوہ احد کے دامن میں جنگ کا محاذ قائم کیا۔

طریق جہاد پر اجلاس

غزوہ خندق (احزاب) کے موقع پر شوریٰ طلب کی گئی کہ باہر جا کر محاذ قائم کیا جائے یا شہر کے اندر مورچے بنائے جائیں۔ سلمان فارسیؓ نے خندقیں کھودنے کا مشورہ دیا آپؐ اور مسلمانوں کو یہ رائے پسند آئی۔ چنانچہ اس پر عمل کرنے کا حکم صادر فرمایا گیا۔

کفار سے معاہدے کے بارے میں مشورہ

غزوہ خندق کے موقع پر جب محاصرہ سخت ہو گیا تو رسول اللہؐ نے بنو غطفان کے لیڈروں عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف کے ساتھ مدینہ منورہ کے باغات کے پھلوں کا ۳ را (ثلث) دے کر مصالحت کی بات کی تاکہ یہ دونوں سردار قریش کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ آپؐ کی اپنی رائے یہ تھی کہ مصالحت ہو جائے لیکن آخری فیصلہ کرنے سے قبل مشورہ کرنا ضروری سمجھا گیا۔ انصار کے رہنماؤں میں سے سعد بن معاذؓ اور سعد بن عبادہؓ نے عرض کیا کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے تو ہمیں تسلیم ہے۔ اگر آپؐ حالات کی وجہ سے حکم دینا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہمیں تسلیم ہے۔ لیکن اگر حکم نہیں ہے تو پھر ہم اس مصالحت کے لئے تیار نہیں۔ رسول اللہؐ نے فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا تو میں آپؐ سے مشورہ نہ کرتا۔ چنانچہ آپؐ نے اپنے خیال پر شوریٰ کی رائے کو ترجیح دی اور مصالحت کی بات ختم کر دی۔

سفر کو جاری رکھنے یا پلٹنے کے بارے میں مشاورت

حدیبیہ کے سفر میں رسول اللہ جب غدر الاثطاط کے مقام پر پہنچے تو مسلمانوں کے مخبر نے آ کر اطلاع دی کہ قریش مکہ نے اپنے حلیف قبائل کو جمع کر لیا ہے جو آپ کو بیت اللہ سے روکنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر آپؐ نے فرمایا مسلمانو! مجھے مشورہ دو کہ اب کیا اقدام کیا جائے۔ کیا یہ مناسب ہے کہ قریش کے ان دوستوں (احابیش) کے گھروں پر حملہ کیا جائے۔ ابو بکرؓ نے رائے دی کہ آپؐ کعبہ کی زیارت کی غرض سے آئے ہیں۔ پس آپ اسی غرض کے لئے آگے بڑھئے جو بھی ہمیں روکے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ لیکن بعد میں معاہدہ صلح حدیبیہ طے پا گیا۔

بدر کے قیدیوں کے متعلق رسول اللہؐ نے صحابہؓ سے مشورہ کیا اور فرمایا ان قیدیوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو بکرؓ نے عرض کیا، فدیہ لے کر چھوڑ دیئے جائیں۔ لیکن حضرت عمرؓ نے فرمایا، میری رائے تو یہ ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں اس لئے کہ کفر کے امام اور دشمن قوم کے سردار ہیں۔ رسول اللہؐ نے ابو بکرؓ کی رائے کے مطابق فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا۔

ابن کثیر نے مسند احمد سے یہ حدیث تفصیل کے ساتھ نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔

ناس یاخذ بقول ابی بکر وناس یاخذ بقول عمر

کچھ لوگوں نے ابو بکرؓ کی تائید کی اور کچھ لوگوں نے عمرؓ کی تائید کی۔

لیکن بعد میں عرفاروقؓ کی تائید میں آیت نازل ہوئی تھی۔

جنگی قیدیوں کے بارے میں مشورہ

غزوہ حنین میں بنو ہوازن کے ۶ ہزار قیدی اور بہت سارا مال ہاتھ آیا۔ رسول اللہؐ نے جعرانہ کے مقام پر کچھ دیر انتظار کیا اس خیال سے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں تو ان کا مال اور قیدی دونوں واپس کر دیئے جائیں۔ لیکن انہوں نے آنے میں دیر کی۔ تو مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا۔ بعد میں جب یہ لوگ پشیمان ہو کر آئے تو آپؐ نے شوریٰ عام بلائی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی رہا کر دیئے جائیں تم میں سے جو بطیب خاطر اپنا قیدی آزاد کرنا چاہے تو بہتر ہوگا ورنہ ہم اسے معاوضہ دے کر آزاد کرالیں گے۔ لیکن لوگوں نے کہا ہم بخوشی سے آزاد کرتے ہیں۔ کچھ نے انکار کیا۔ صورتحال واضح نہ ہو سکی تو آپؐ نے فرمایا تم واپس جا کر اپنے نمائندوں (عرفاء) کو اپنی رائے دو۔ نمائندوں نے آکر کہا کہ سب کے سب راضی ہیں۔ تب رسول اللہؐ نے تمام قیدی رہا کر دیئے۔ (الریق المختوم)

گورنر کی تقرری کے لئے مشاورت

معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بناتے وقت شوریٰ بلائی گئی تھی۔ ارکان شوریٰ نے اپنی اپنی رائے پیش کی اور کافی غور و خوض کے بعد معاذ بن جبل کی تقرری کا اعلان ہوا (کنز العمال)

خلفائے راشدین کی مجالس شوریٰ

خليفة اول کا پہلا اقدام

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرمؐ کی وفات کے بعد عرب قبائل مرتد ہونے لگے۔ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ادھر لشکر اسامہؓ کی روانگی کا مسئلہ بھی تھا

جس کو خود نبی اکرمؐ نے اپنی حیات مبارکہ میں روانہ کیا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت ابوبکرؓ نے پہلے جیش اسامہ کی روانگی کے متعلق مشورہ کیا تو ان نازک حالات میں شوریٰ فوری طور پر لشکر کی روانگی کے خلاف تھی۔ لیکن حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا جس لشکر کو آقائے کائنات روانگی کا حکم دے چکے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو واپس نہیں کر سکتی۔

وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي بَكْرٍ بِيَدِهِ لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّ السَّبَّاعَ تَخْطِفُنِي لَأَنْفَذْتُ بَعَثْتُ أَسَامَةَ كَمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ لَا يَبْقَى فِي الْقُرَى غَيْرُهُ لَأَتَفَذْتُهِ۔ (طبری ج ۲، ص ۵۲۲)

اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھوں میں ابوبکر کی جان ہے۔ اگر مجھے یہ یقین ہو کہ وحشی جانور مجھے نوچ لیس گے۔ اگر ان آبادیوں میں میرے سوا کوئی بھی شخص باقی نہ رہے تو بھی میں یہ لشکر ضرور روانہ کروں گا کیونکہ نبی اکرمؐ نے اس کو روانگی کا حکم دیا ہے۔

مانعین زکوٰۃ اور حکومت کا فیصلہ

اب مانعین زکوٰۃ کے متعلق حضرت ابوبکرؓ نے مہاجرین و انصار کو جمع کیا اور فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض عربوں نے زکوٰۃ ادا کرنی چھوڑ دی ہے اور دین سے مرتد ہو گئے ہیں اور عجم نے تمہارے خلاف منصوبہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمان جس نبی کی وجہ سے ہمیشہ فتح یاب ہوتے تھے وہ تو گزر چکا۔ اب موقع ہے کہ مسلمانوں کو متا دیا جائے۔ آپؓ مجھے مشورہ دیں کہ اس صورت حال میں کیا کرنا چاہئے کیونکہ میں بھی تم میں سے ایک شخص ہوں البتہ تمہاری نسبت مجھ پر بوجھ زیادہ ہے۔

اس خطاب سے مجمع پر سکتہ طاری ہوا۔ لمبی خاموشی کے بعد حضرت عمرؓ نے کہا۔ اے خلیفہ رسول! میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اس وقت عرب سے نماز ادا کرنے ہی کو غنیمت

سمجھیں اور زکوٰۃ چھوڑنے پر گرفت نہ فرمائیں۔ یہ لوگ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ تمام اسلامی فرائض و احکام کو تسلیم کر کے سچے مسلمان بن جائیں گے اللہ تعالیٰ اسلام کو مزید قوت دے گا۔ تو ہم ان کے مقابلہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے لیکن اس وقت تو مہاجرین و انصار میں تمام عرب و عجم کے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ حضرت عمرؓ کی رائے سننے کے بعد حضرت ابوبکرؓ، حضرت عثمانؓ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے بھی حضرت عمرؓ کی تائید کی۔ پھر حضرت علیؓ نے بھی اس کی تائید کی۔ ان کے بعد تمام انصار و مہاجرین اسی رائے کی تائید میں یک زبان ہو گئے۔

یہ سن کر حضرت ابوبکرؓ منبر پر چڑھے اور فرمایا۔

وَاللّٰهُ لَا اَبْرَحُ اَقُوْمُ بِاَمْرِ اللّٰهِ وَاَجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْجِزَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيَفِيْ لَنَا عَهْدَهُ.

اللہ کی قسم میں اس موقف پر ڈٹ جاؤں گا اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا رہوں گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہ فرمادے۔

چاہے میرے مقابلے میں شجر و حجر اور جن و انس کیوں نہ جمع ہو جائیں۔ اسی موقع پر انہوں نے حضرت عمر فاروقؓ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم کفر میں بڑے تند و تیز اور بہادر تھے۔ کیا اسلام میں آکر بزدل ہو گئے ہو؟ میں ضرور جہاد کروں گا ان لوگوں کے خلاف جو نماز ادا کرتے ہیں مگر زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں۔

دور فاروقیؓ میں کمانڈر، مفتوحہ علاقوں اور طاعون کے بارے میں مشاورت عراق میں پیش قدمی کے سلسلے میں پاک فوج کی کمان کے بارے میں مسئلہ پیش آیا۔ خلیفہ ثانی فاروقؓ اعظمؓ کا خیال تھا کہ اس فوج کی کمان مجھے خود کرنی چاہئے لیکن حضرت

عبدالرحمن بن عوفؓ اور دوسرے جلیل القدر صحابہؓ کی رائے یہ تھی کہ آپؐ مدینہ طیبہ میں رہ کر ہدایات جاری فرماتے رہیں۔ خدا نخواستہ اگر فوج کو ہزیمت اٹھانی پڑی یا آپؐ کو کچھ ہو گیا تو پھر اس نقصان کی تلافی مشکل ہو جائے گی۔ اس صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے امیر المؤمنینؓ نے فرمایا کہ میں تو عراق جانے کے لئے ہی مدینہ سے نکلا تھا مگر اصحابؓ رسولؐ کی رائے اس کے برعکس ہے۔ اب بتایا جائے کہ اس فوج کی کمان کس کے سپرد کی جائے؟ لوگوں کی اکثریت نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا نام پیش کیا کیونکہ ابو عبیدہؓ اور حضرت خالدؓ شام کے محاذ پر برسرِ پیکار تھے۔

مفتوحہ علاقے

حضرت عمر فاروقؓ خلیفہ اول اور نبی کریمؐ کی سنت مبارکہ کی اتباع کرتے ہوئے ہر معاملہ میں اہل الرائے سے مشورہ لیتے، یہاں تک کہ مفتوحہ علاقوں کے لئے بھی انہوں نے کئی دن تک مجلس مشاورت کے اجلاس منعقد کئے۔ حضرت بلالؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ اور کئی صحابہؓ کی رائے یہ تھی کہ یہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم ہونی چاہئیں۔ حضرت عمرؓ اور ان کے ہم خیال حضرات کی رائے یہ تھی کہ زمینیں حکومت کی ملکیت ہونی چاہئیں تاکہ آنے والے حضرات بھی اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ اس ضمن میں دونوں طرف سے کوئی شرعی دلیل نہ تھی۔

بالآخر حضرت عمر فاروقؓ نے قرآن پاک کی ان آیات سے استدلال فرمایا۔

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ حَتَّى بَلَغَ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ. وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ

اِسْتَوْعِبَتْ الْمُسْلِمِينَ عَامَةً فَلَيْثُنْ عِشَتْ فَلَيَاتِيَنَّ الرَّاعِي وَهُوَ بِسَرٍ
وَحَمِيرٍ نَصِيبُهُ مِنْهَا لَمْ يَغْرِقْ فِيهَا جَبِينُهُ.

طاعون اور مجلس شوریٰ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى
إِذَا كَانَ بِسَرِغَ لَقِيَهُ أَهْلُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ أَدْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَثَارَهُمْ
وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا - فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ
خَرَجْتُ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ
وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى أَنْ تَقْدِمَهُمْ
عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ قَالَ ارْتَفَعُوا عَنِّي -

ثُمَّ قَالَ : أَدْعُ لِي الْأَنْصَارَ - فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَثَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ
الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفَعُوا عَنِّي -
ثُمَّ قَالَ أَدْعُ لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَشِيخَةٍ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ -
فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ - فَقَالُوا : نَرَى أَنْ تَرْجِعَ
بِالنَّاسِ تَقْدِيمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ -

قَالَ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبَحُوا عَلَيْهِ
فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ : إِفْرَارًا مِنْ قَدْرِ اللَّهِ؟
فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ غَيْرَكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَةَ نَعَم

نَفَرٌ مِّنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ - أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِبِلٌ فَهَبِطْتَ
وَأَدِيَا لَهُ عَدُوتَانِ أَحَدُهُمَا خَصِيْبَةٌ وَالْأُخْرَى جَذْبَةٌ أَلَيْسَ إِنَّ رَغِيَتْ
الْخَصِيْبَةَ رَغِيْتَهَا لِقَدَرِ اللَّهِ؟ وَإِنْ رَغِيَتْ الْجَذْبَةُ رَغِيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟
قَالَ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَ مُتَعَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ
إِنَّ مِنْ عِنْدِي عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَارِضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بَارِضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا
فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهُ فِرَارًا.

قَالَ فَتَحَمَّدَ اللَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ انْصَرَفَ. (صحيح مسلم، كتاب
السلام، باب الطاعون)

عبداللہ ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ شام کے دورے کے لئے نکلے جب
آپ سرخ کے مقام پر پہنچے تو وہاں شام کے گورنر ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے اعلیٰ
حکام نے آپؐ کا استقبال کیا۔ اور وہاں کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ
شام میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ آگے جانا چاہئے یا واپس
پلٹ جائیں۔ عبداللہ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ مجھے امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ مجاہدین
اولین کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو ان سے اس صورتحال پر مشورہ طلب کیا گیا۔ ان کی
آراء میں اختلاف تھا۔ کچھ نے کہا کہ آپؐ دینی کام کے لئے نکلے ہیں۔ آپکو واپس
نہیں جانا چاہئے جبکہ دوسرے اصحابؓ کہتے تھے آپؐ کے ساتھ بہت سے اصحاب
رسولؐ ہیں، خواہ مخواہ موت کو دعوت دینے کی بجائے آپؐ واپس تشریف لے
جائیں۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ انصارؓ کو بلایا جائے۔ انہوں نے بھی مجاہدین

کی طرح مختلف تجاویز پیش کیں۔ فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ آپؐ یہاں سے چلے جائیں۔ پھر حکم دیا قریش کے ان سرداروں کو بلایا جائے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی تھی۔ میں ان کو بلا لایا۔ یہ سب بالاتفاق کہنے لگے کہ آپؐ آگے جانے کی بجائے واپس پلٹ جانا چاہئے۔ تب امیر المومنینؓ نے اعلان فرمایا کہ ہم صبح مدینہ واپس جا رہے ہیں، یہ سنتے ہی ابو عبیدہ بن جراحؓ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ آپؐ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں۔ حضرت عمرؓ فرمانے لگے کاش یہ بات ابو عبیدہ کے سوا کوئی اور کہتا کیونکہ یہ بات ابو عبیدہؓ کی دانشمندی کے خلاف تھی۔ آپؐ نے جواب دیا کہ ہاں میں اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ عبدالرحمن بن عوفؓ جو کسی مصروفیت کی وجہ سے غیر حاضر تھے اچانک تشریف لے آئے اور کہنے لگے۔ ایسی صورت حال کے بارے میں نبی اکرمؐ کا فیصلہ کن ارشاد موجود ہے۔ میں نے نبی محترمؐ سے سنا ہے کہ جب کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہو تو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہئے۔ یہ سن کر امیر المومنینؓ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مدینہ واپس تشریف لے گئے۔

فیصلہ کا طریقہ کار اور فاذا عزمت کا مفہوم

آدمی جب اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا اور جمالیاتا ہے تو ہر بات کو اسی زاویہ نگاہ سے دیکھتا اور پرکھتا ہے۔ یہی حالت ان دوستوں کی ہے جو علمی دنیا میں تنہا پرواز کے قائل اور انتہا پسندی کی روش کو اختیار کئے رہتے ہیں۔ پہلے تو ہر اجتماعی معاملے میں ان کی سر توڑ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ثابت کیا جائے کہ اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ انہیں اس لفظ سے اس حد تک چڑھتی ہے کہ وہ اہل حق کی اکثریت کو بدنام زمانہ جمہوریت سے مماثل قرار دے کر حقائق کو رد کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں اور

یہ کہہ کر جذباتی لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی کسی کے مقلد ہیں۔ جبکہ قرآن و سنت کے بعد خاص کر تنظیمی اور فلاحی معاملات میں تو اجتماعیت کو قابل قدر حیثیت دینا ضروری ہے۔ کیونکہ اجتماعی زندگی کا نظام چلانے کے لئے یہ آخری اصول ہے۔ اس کے بعد تو امت کے متحد رکھنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ ان کی انتہا پسند طبیعت یہاں تک زور آور ہو چکی ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے بھی ذرا متامل نہیں کرتے کہ امیر کو شوریٰ کا پابند نہیں ہونا چاہئے۔ ان کا فرمان ہے کہ امیر مشورہ کرنے کا تو پابند ہے لیکن مشورہ ماننے سے آزاد ہے۔ وہ صرف لوگوں کی دلجوئی کی خاطر پیش آمدہ مسئلہ میں شوریٰ کی تجاویز سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کی ذرہ نوازی ہے ورنہ دنیا کا کوئی اصول امیر کو پابند نہیں کر سکتا۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح تو امیر مامور اور ربڑ کی مہربن جاتا ہے۔ بقول ان کے قرآن پاک نے فاذا عزمت کے الفاظ استعمال کر کے امیر کو اجتماعی معاملات میں مختار کل بنا دیا ہے۔ کاش یہ حضرات طبیعت کے بے لگام گھوڑے کو قابو میں رکھتے ہوئے اس بات پر غور کرتے کہ ارکان شوریٰ مشورہ دینے کے لئے تشریف لائے ہیں نہ کہ مشورہ لینے کے لئے۔ مشورہ تو صاحب امر کو لینے کا حکم ہو رہا ہے۔ لہذا یہاں صیغہ بھی واحد حاضر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر اراکین شوریٰ کو ایک دوسرے سے مشورہ لینے کے لئے اکٹھا کیا جاتا تو پھر

شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کی بجائے یہ ہونا چاہئے
تَهَا تَشَاوِرُوا فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتُمْ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، يَتَشَاوَرُونَ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمُوا۔

اس لئے صحیح نقطہ نگاہ یہ ہے کہ عزم کا معنی وہ نہیں جو بعض علماء نے سمجھا ہے۔ ایسے ہی

آزاد علمی استدلال کی وجہ سے مسلمانوں کے کئی حکمران آمر، ڈکٹیٹر، ظالم اور سفاک ثابت ہوئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خدا کے علاوہ ہم سے پوچھنے کا کسی کو اختیار نہیں اور نہ ہی ہم کسی کے پابند ہیں۔ ایسے ہی اسباب تھے کہ وقت کے سب سے بڑے محدث حضرت الامام مالک بن انسؒ جنہوں نے کئی سال روضۃ من ریاض الجنۃ کے مقدس مقام اور مصلیٰ رسولؐ پر بیٹھ کر حدیث رسول کا درس دیا تھا۔ جن کے شاگردوں میں یکے بعد دیگرے سات سربراہ مملکت، تمام صوبوں کے قاضی ہی نہیں، بلکہ چیف جسٹس اور اپنے اپنے منہ انصاف پر جلوہ گر ہوئے۔ پھر امام ابو حنیفہؒ امام شافعیؒ ابو یوسفؒ اور بھی علم و فضل کی دنیا کے آفتاب و مہتاب ان کی مجلس کے خوش چین تھے۔ لیکن جب حضرت امامؒ نے یہ فتویٰ دیا کہ جبراً طلاق نہیں ہوتی تو اس حق گوئی کی پاداش میں حضرت الامامؒ کو گدھے پر بٹھا کر مدینے کی گلی کوچوں میں پھرایا گیا اور کسی میں ہمت نہ تھی جو وقت کے حکمران کو روک اور ٹوک سکے۔ اگر یہ حکمران دنیا میں کسی اتھارٹی (شورائی) کے پابند ہوتے تو امام ابو حنیفہؒ امام شافعیؒ امام احمد بن حنبلؒ حتیٰ کہ امام بخاریؒ اور امام ابن تیمیہؒ کے ساتھ یہ توہین آمیز سلوک نہ ہوتا اور ان پر اتنے وحشیانہ مظالم نہ کئے جاتے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہی ہوا جب حکمرانوں کے دلوں سے آخرت کی جوابدہی کا تصور اور دنیا میں جواب طلبی کا خوف اٹھ گیا تھا۔ پھر اس ظلم میں قیامت نیز اضافہ اس لئے بھی ہوا کہ ان کو دین کے نام پر کھلی چھٹی دے دی گئی۔ ان حقائق کے پیش نظر قابل عمل نقطہ نگاہ یہی ہونا چاہئے کہ امیر قرآن و سنت اور واضح شواہد و قرآن اور شورائی کی اکثریت کا پابند ہے۔ اس طرز عمل میں نہ صرف ملک و ملت کی بہتری ہے بلکہ امیر کے لئے بھی عافیت کا راستہ پایا جاتا ہے اور قرآن و سنت اور

صحابہ کا عمل بھی اس بات کی کھل رہنمائی کر رہا ہے۔ آئیں اب نفاذِ اعزمت کا معنی نبی اکرم کی ذات گرامی اور صحابہ کرام کے طرزِ حیات سے سمجھنے کی کوشش کریں۔

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْمِ فَقَالَ مُشَاوَرَةٌ أَهْلِ الرَّأْيِ ثُمَّ أَتْبَاعُهُمْ۔ (ابن کثیر)

حضرت علیؑ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرمؐ سے عزم کے بارے میں سوال کیا تو آپؐ نے عزم کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عزم کے معنی ہیں کہ اہل رائے سے مشورہ لینا اور پھر اس کا اتباع کرنا۔ حضرت علیؑ ہی سے اس بات کی صراحت موجود ہے کہ انہیں نے نبی محترمؐ سے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ آجائے جس میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی پوری وضاحت موجود نہ ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہئے تو آپؐ نے ارشاد فرمایا۔

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ نَزَلَ بِنَا أَمْرٌ لَيْسَ فِيهِ بَيِّنَاتُ أَمْرِ وَنَهْيٍ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ شَاوِرُوا فِيهِ الْفُقَهَاءَ وَالْعَلَمِيَّةَ لَوْ لَا تَمَضَوْا فِيهِ رَأْيَ خَاصَّتِهِ زَوَاهِ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالَهُ مُؤْتَفِقُونَ مِنْ أَهْلِ الصَّحِيحِ۔ (ابن کثیر)

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر ہمارے سامنے ایسا معاملہ آجائے کہ امر و نہی کی وضاحت نہ ہو تو آپؐ ہمیں اس معاملے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس معاملہ میں دانش ور اور نیک لوگوں سے مشورہ کرو اور اس میں خصوصی و انفرادی رائے نافذ نہ کرو۔

ان فرمودات اور اس آیت کی روشنی میں امام ابو بکرؓ خاص لکھتے ہیں۔

وَعَبَّرَ جَلَّزِ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْمَشْوَرَةِ عَلَى جِهَةٍ تَطِيبُ نَفْسَهُمْ
وَرَفَعَ أَقْدَارَهُمْ وَلِتَقْدَى الْأَمَّةُ بِهِ فِي مِثْلِهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ
إِنَّهُمْ إِذَا اسْتَعْرَعُوا مَجْهُودَهُمْ فِي اسْتِنْبَاطِ مَاشُورٍ وَافِيَةٍ وَصَوَابٍ
الَّذِي فِيمَا سَلُّوا عَنْهُ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَعْمُولًا عَلَيْهِ وَلَا مُلْتَقَى مِنْهُ
بِالْقَبُولِ بَوَاحٍ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ تَطِيبُ نَفْسَهُمْ وَلَا رَفَعُ لَاتِدَارِهِمْ
بَلْ فِيهِ إِيْحَاشُهُمْ وَأَعْلَامُهُمْ بِأَنَّ آرَاءَهُمْ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَلَا مَعْمُولٍ
عَلَيْهَا فَهَذَا تَأْوِيلٌ شَاقِطٌ مَعْنَى لَهُ. (احکام القرآن)

نبی اکرم کو مشورہ لینے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ صرف صحابہؓ کی دلجوئی اور عزت افزائی
کے لئے نہیں تھا۔ اگر صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوتا کہ کسی خاص معاملے میں مشورہ طلب کیا
جا رہا ہے اور وہ مکمل غور و خوض کے ساتھ پیش آمدہ مسئلے میں ٹھیک ٹھیک مشورہ اور رائے
کا اظہار کریں گے تو بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح تو ان کی دلجوئی اور
عزت افزائی کی صورت نہیں نکلتی بلکہ اس انداز سے تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔

نبی اکرمؐ نے غزوہ احد کے موقع پر مشورہ لیتے ہوئے نہ صرف اپنی رائے مبارکہ کا
اظہار فرمایا کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہئے بلکہ اس کے ساتھ آپؐ نے اپنا خواب
اور اس کی تعبیر بھی بیان فرمادی تھی۔ چونکہ صریح اور واضح حکم نہیں تھا اس لئے مذکورہ بالا
مسئلے میں مشاورت فرمائی۔

فَشَاوَرَهُمْ فِي أَحَدٍ فِي أَنْ يَقْعُدَ فِي الْمَدِينَةِ أَوْ يَخْرُجَ إِلَى الْعَدُوِّ
فَأَشَارَ جَمُورُهُمْ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ - (پ ۴، ابن کثیر)
غزوہ احد کے موقع پر آپؐ نے لوگوں سے مشورہ لیا۔ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے یا

باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ لوگوں کی اکثریت نے باہر نکلنے کا مشورہ دیا۔ لہذا آپؐ نکلے اور مقام احد پر تشریف لے گئے۔ حالانکہ آپؐ نے اپنا خواب اور اس کی تعبیر بھی بیان کر دی تھی۔

وكان ذكر لهم قبل ان يلبس الاداة ان رايت انى فى درع حصينة
فاولتها المدينة وهذا سند حسن واخرج احمد والدارمى والنسائى
من طريق حماد بن سلمة عن ابى الزبير عن جابر نحوه وتقدمت
الاشارة اليه فى كتاب التعبير وسنده صحيح لفظ احمد ان النبى
صلى الله عليه وسلم قال رائب كانى فى درع حصينة ورايت بقرا
تنحر فاولت الدرع الحصينة المدينة.

آپؐ نے ہتھیار پہننے سے پہلے ہی صحابہؓ کو بتلادیا تھا کہ میں خواب میں اپنے آپؐ کو مضبوط زرہ پہنے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ میں ٹھہرا جائے۔ اس روایت کی سند اور اسکی تائید مسند احمد، دارمی اور نسائی نے اپنے الفاظ میں کی ہے۔ مسند کے الفاظ یہ ہیں۔ آپؐ اس خواب میں مضبوط زرہ پہنے اور ایک گائے کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں۔

گوا اکثریت کے مشورے پر عمل کرنے سے ایسا مالی نقصان اٹھانا پڑا جس کی مثال کسی دوسرے غزوہ میں نہیں ملتی لیکن اس کے باوجود آپؐ نے زندگی بھر اشارۃً بھی صحابہؓ کو مطمئن نہیں کیا۔ اتنے بھاری نقصان کے باوجود پھر بھی قرآن پاک نے یہی حکم دیا کہ آپؐ گواپنے ساتھیوں سے مشورہ ضرور کرنا چاہئے۔

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ٥ (پ ٤، العنبر ١٥٩)

ان کے قصور معاف کر دو۔ ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔

اگر غزوہ احد کے بعد قرآن کا یہ حکم نازل نہ ہوتا تو آج کل کے کئی دانشور زندگی بھر جمہور اور اکثریت کو کوستے رہتے جب کہ ان تھاقلق کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی انا اور ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور بدنام زمانہ جمہوریت کے عیوب اور نقائص گنوا کر مسلمانوں میں سے شورائیت کی روح کو نکالنے اور اہل حق کی اکثریت کو ٹھکرانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ ایک طرف تو وہ اہل حق اور دانشوروں کی رائے کو اس لئے مسترد کرتے ہیں کہ اگر شورائی کی اکثریت کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو بقول ان کے امیر کھلونا بن جائے گا۔ دوسری طرف اہل حق کی اکثریت، خلفائے راشدین کا طرز حیات اور نبی اکرمؐ کا اسوہ مبارکہ ان کی نگاہوں کو تسکین دیتا۔ وہ صرف اس مفروضے کی آڑ میں شورائی کو کھلونا اور بازیچہ، اطفال بنانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ ان حضرات کے اس طرز عمل کی وجہ سے اہل علم اور دانشوروں کی غالب اکثریت انہیں چھوڑ جائے تو پھر بھی بزم خودہ اپنے آپ کو کسی گروپ کا امیر تصور کئے رکھتے ہیں۔ اپنی مسند کے تحفظ کے لئے جز کو کل اور ایک مسئلے کو پوری شریعت کا جامہ پہنا کر ڈیڑھا اینٹ کی مسجد بنائے رکھتے ہیں۔

اگر تعصب کی عینک اتار کر اور جذبات کے پردے ہٹا کر نبی اکرمؐ اور خلفائے راشدینؓ کے دور مبارک میں ہونے والی مجالس شورائی کے فیصلوں پر غور کیا جائے تو روز روشن کی طرح یہ حقیقت چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے لشکرِ اسامہؓ کی

رواگی کا فیصلہ کرتے ہوئے اگر اکثریت کی رائے کو مسترد کیا تو اس کے پیچھے نص قطعی یعنی نبی اکرم کا حکم موجود تھا۔ مانعین زکوٰۃ کے بارے میں بھی قرآن پاک کی نص قطعی موجود تھی جو حالات کی بحرانی کیفیت کی وجہ سے صحابہؓ کے ذہن سے اوجھل ہو چکی تھی۔ جب خلیفہ وقت نے توجہ دلائی تو صحابہؓ کے دل و دماغ روشن ہو گئے۔ اس واضح دلیل کی وجہ سے اکثریت کو درخور اعتنا نہ سمجھا گیا۔ فاروق اعظمؓ کے دور میں ہونے والے فیصلوں کو دوبارہ پڑھئے۔ عراق کی زمینوں کے مسئلے پر انہوں نے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیا۔ طاعون کی وجہ سے دورہ شام کو ملتوی کرنے کے لئے ابن عوفؓ نے ارشاد نبوی بیان کیا۔ فکری سلامتی اور صراط مستقیم یہی ہے جس کی وجہ سے قرآن و سنت ٹھوس ثبوت اور واضح قرائن نہ ہونے کی صورت میں نبی اکرمؐ خلفائے راشدین اور امت کے تمام علماء اور زعماء اہل حق کی اکثریت کا احترام کرتے آئے ہیں اور کرنا چاہئے۔ کیونکہ امت کو متحد رکھنے کا یہی وہ آخری اصول ہے۔

اختلافات کی وجہ سے مسلمان آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ جن علاقوں پر انہوں نے صدیوں تک اسلام کا پھریرا بلند کئے رکھا تھا وہاں محض باہمی اختلافات کی وجہ سے آگے بڑھنے والے قدم پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ انہیں وجوہات کے سبب ہسپانیہ ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اسی وجہ سے بصرہ و بغداد کی لائبریریاں خاکستر ہوئیں جن کی راکھ سے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا اور پھر دشمن نے مسلمانوں کا اس طرح قتل عام کیا کہ کئی روز تک دجلہ و فرات کے پانی پر خون مسلم دکھائی دیتا رہا۔ اس لئے پنڈت نہرو نے اپنے دور حکومت میں ایک کمیشن بھیجا تھا کہ وہ ہسپانیہ کے حالات معلوم کر کے رپورٹ پیش کرے کہ مسلمانوں کو وہاں

سے کس طرح نکالا گیا تھا۔ کمیشن نے آ کر رپورٹ دی کہ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لئے صرف اور صرف ایک ہی حربہ ہے کہ ان کی صفوں میں اختلافات پیدا کئے جائیں اور اسی کا نتیجہ تھا کہ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا اور ڈھاکہ کی بیٹیاں دلی کے بازاروں میں رسوا کی گئیں۔ اختلاف وہ لعنت ہے جس سے خاندان تباہ، قومیں برباد اور جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی جماعت میں جگہ جگہ اختلافات ہوں اور اس کی ہر مسجد اور ادارے میں لڑائی جھگڑے کی بھرمار ہو تو اس کا مسلک تو اپنی سچائی کی وجہ سے قائم رہے گا مگر وہ جماعت کسی مرتبے اور مقام کی حامل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ آگ ہے جس میں ایمان اور اخلاقی قدریں بھسم ہو جاتی ہیں۔

اختلافات کی بھرمار اور اس کے نقصانات

اسلام اختلاف رائے کا حق دیتا ہے مگر اختلافات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کیونکہ اس طرح مضبوط اور بڑی جماعت کی بھی ساکھ اکھڑ جاتی ہے۔ ساکھ اور وقار ہی تو وہ چیز ہے جس سے فرد اور جماعت کا وجود اور اقبال قائم رہتا ہے۔ اگر وقار مٹ جائے اور اقبال ضائع ہو جائے تو ایسا وجود بے سود ہو جایا کرتا ہے۔ گویا کہ اب زندہ لاش ہے جس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس حقیقت کو جاننے کے لئے پلٹ کر ماضی کے دریچوں میں جھانک کر دیکھئے۔ نبی اکرمؐ کی بعثت سے قبل عربوں میں تمام اوصاف موجود تھے جو ایک زندہ قوم میں ہونے چاہئیں۔ سخاوت اتنی کہ وہ حج کے موقع پر اپنے گھر حجاج کے لئے وقف کر دیتے، زبان دانی پر اس قدر ناز کہ غیر عربی کو اپنے مقابلے میں بے زبان اور گونگا تصور کرتے تھے۔ یادداشت اتنی کہ ہزاروں اشعار اور قصیدے ان کی نوک زباں پر ہوتے۔ حافظے کا یہ حال کہ خاندان کا شجرہ نسب ہی نہیں، گھوڑوں کی کئی کئی

نسلیں اور پشتیں ان کو یاد رہتیں۔ غیرت تو عربوں کا طرہ امتیاز تھا۔ اسی بنا پر جب وہ کسی کے مخالف ہو جاتے تو کئے سال تک لڑائی میں اپنا مال و جان جھونکتے چلے جاتے مرنے والا اپنی اولاد کو بدلہ لینے کی وصیت کرتا۔ مائیں دودھ پیتے بچوں کو غیرت کے گیت سنا کر لوریاں دیا کرتیں۔ غرضیکہ ہر اعتبار سے عربوں میں زندہ قوم کی خوبیاں موجود تھیں لیکن ٹھوس نظریہ (ایمان) اور اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے تمام اوصاف دب گئے اور پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں اوندھے منہ گرتے چلے گئے۔

اختلافات کیوں رونما ہوتے ہیں؟

غلط فہمی اور بدگمانی

انسان میں کچھ ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ ان کمزوریوں میں کم حوصلگی اور جلد بازی بھی شامل ہیں۔ ان طبعی کمزوریوں کی وجہ سے آدمی معاملات کو سمجھنے بغیر اپنی کم ظرفی یا جلد بازی کی وجہ سے پہلے غلط فہمی اور پھر بدگمانیوں اور بدظنیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بدگمانی بعض اوقات فی الواقع معاملے میں الجھاؤ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پر ایک آدمی جب از خود اس بات کا تصور کرے کہ فلاں معاملے میں دوسرے سے زیادہ حق دار یا سچا ہوں، خصوصاً جب ان بدگمانیوں کے پیچھے حسد اور بغض شامل ہو جائے تو پھر یہ بیماری بڑی پیچیدہ صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس لئے اسلامی ضابطہ اخلاق میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ آدمی کو بدظنی سے اجتناب کرنا چاہئے۔ کیونکہ باوجود کسی بھائی خصوصاً قیادت کے بارے میں بدگمان رہنا کسی نیک، دانشور اور اعلیٰ ظرف آدمی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے بدگمان رہنے والا آدمی ایک طرف گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے اور دوسری طرف جماعتی زندگی بھی اس کے

لئے بوجھ بن جاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسی مذموم حرکات اور جذبات سے بچنے کا حکم دیا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُمْ وَالظَّنُّ فِيمَنْ الظَّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. (متفق عليه)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسولؐ نے ارشاد فرمایا کہ تم دوستوں سے بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو اور نہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بے جا ہوس کرو۔ نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض و کینہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو بلکہ اللہ کے بندو! اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔

بدظنی کے بھی ایک انجام سے بچنے کے لئے قرآن پاک نے اسلامی سوسائٹی کی ذمہ داری لگائی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی ایسی افواہ آئے تو اسے آگے پھیلانے کی بجائے اس کی تحقیق و تفتیش کرنی چاہئے۔ اگر کسی آدمی کے پاس اتنی لیاقت، وسائل یا معلومات نہیں ہیں تو پھر اس کا فرض ہے کہ اس بدگمانی کا شکار ہونے کی بجائے اس معاملے کو جماعت کے ذمہ دار لوگوں کے سامنے پیش کرے تاکہ وہ اس معاملے کی تہ تک پہنچ کر کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٥﴾ (پ ۲۶، الحجرات ۶)

اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کئے پر پشیمان ہونا پڑے۔

یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے کہ بغیر تحقیق کے ہر بات کو اٹھاتے پھرتے ہیں۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ إِذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (پ ۵۰، النساء ۸۲)

یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن لیتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان میں سے اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہو تو معدودے چند کے سوا تم شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔

اسی لئے نبی اکرمؐ نے ایسے آدمی کو بھی جھوٹوں میں شمار کیا ہے جو بغیر کسی تحقیق اور تصدیق کے ہر سنی سنائی بات کو لوگوں تک پھیلاتا پھرتا ہے۔ گویا کہ وہ جان بوجھ کر یا بے سمجھے بوجھے جھوٹ کا مبلغ بنا پھرتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. (مسلم مشکوٰۃ باب النهی عن الحدیث بكل ما سمع)

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرتا پھرے۔

غیبت کی ابتداء

ایک آدمی جب بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس بدگمانی کو زیادہ دیر تک اپنے دل اور سینے میں چھپائے رکھنا اس کے لئے مشکل بن جاتا ہے۔ بالآخر یہ بدگمانی الفاظ کا روپ دھار کر غیبت کی صورت میں اس کی زبان سے جاری ہو جاتی ہے۔ نبی اکرمؐ سے جب پوچھا گیا، اے اللہ کے نبیؐ، کیا یہ بات بھی غیبت کے زمرے میں آتی ہے کہ ہم فی الواقع ایک شخص میں عیب دیکھتے ہیں اور اس کمزوری کا آگے ذکر کرتے ہیں؟ تو رسول کریمؐ فرماتے ہیں یہی تو غیبت ہے۔ اگر متعلقہ شخص میں وہ عیب نہیں ہے تو پھر بیان کرنے والا غیبت ہی نہیں تہمت اور الزام تراشی بھی کر رہا ہے۔ غیبت ایک ایسا برا روگ ہے جس کے اثرات ختم کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے کی غیبت سن کر نہ صرف دوسرے سے بغیر کسی وجہ کے بدظن ہو جاتے ہیں بلکہ وہ خود بھی غیبت کے گھناؤنے اور بدترین فعل کے مرتکب ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرے شخص کو اس سارے معاملے کی خبر تک نہیں ہوتی اس لئے نبی اکرمؐ نے غیبت کو بے حیائی اور بدکرداری سے بھی زیادہ بدترین فعل قرار دیا ہے چونکہ اس متعلقہ آدمی کو خبر نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ بیچارہ اپنی صفائی بھی پیش نہیں کر سکتا اور یوں ہی لوگوں کی نظروں میں حقیر اور نفرتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس صورت حال کو قرآن پاک نے اس آیت کریمہ میں یوں بیان کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۶﴾ (الحجرات ۱۲)

اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے۔ دیکھو، تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے

انا ولا غیر

اختلافات کا تیسرا سبب یہ بھی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کو زیر کرنے کی مذموم کوشش میں مصروف ہو جائے۔ ایسے لوگ منصب اور وسائل کے حصول یا ان کے حاصل ہونے کے بعد اللہ کی مخلوق کو اپنا بے دام غلام سمجھتے ہیں۔ جوں جوں ایسے لوگوں کے کردار کے اثرات پھیلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جماعت اور معاشرہ میں اخلاقی عدم توازن حتیٰ کہ اس سے آگے بڑھ کر اختلافات اور دنگنا شروع ہو جاتا ہے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا
فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ (پ ۲۰ القصص ۸۳)

وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لئے ہے۔ عام طور پر ایسے شخص میں دو عادتیں اس کے کردار کا جزو لا ینفک بن جاتی ہیں۔ ایک تو وہ شہرت نمود و نمائش اور ناموری کا اس قدر دلدادہ ہوتا ہے کہ جو کام اس نے انجام نہیں دیئے ہوتے اور نہ ہی ان کی تکمیل میں اس کی راہنمائی یا داخل ہوتا ہے اس کے باوجود وہ اسلامی اخلاق سے اس قدر تہی دامن ہو چکا ہوتا ہے کہ دوسرے نے جو کام محنت

و مشقت اور اپنی گرہ سے نکلے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال کر لوگوں کو یہ باور کروانا ہے کہ یہ کارنامہ بھی میری وجہ سے ظہور پذیر ہوا ہے۔ اس شخص کے بارے میں قرآن پاک نے جہنم کی وعید کا اعلان کیا ہے۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (پ ۴، آل عمران ۱۸۸)

نہ تو گمان کر ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اپنے کردار سے اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کئے ہیں۔ پس نہ گمان کرو کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ حقیقت میں ان کے لئے دردناک سزا تیار ہے

بھیڑیے سے زیادہ خوفناک شخص

پھر سفلہ مزاج آدمی میں عہدے کی حرص وہوس اس قدر جڑ پکڑ جاتی ہے اس کی وجہ سے جماعت اور ملک ہی ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے، یہ شخص کسی صورت میں بھی عہدے سے الگ ہونا یا اس کے حصول کی خواہش کو نہیں چھوڑتا۔ رسول محترمؐ نے ایسے شخص کو خوفناک بھیڑیے سے زیادہ خطرناک قرار دیا ہے، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کو اس قدر چیر پھاڑ نہیں کر سکتے جتنا یہ شخص جماعت اور قوم کا نقصان کرتا ہے۔

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذُنُوبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلَا فِي عَنَمٍ يَافِسَدُ لَهَا مِنْ جَرِصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ۔ (ترمذی، دارمی بحوالہ مشکوٰۃ کتاب الرقاق)

کعب بن مالک سے روایت ہے رسولؐ نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ

میں داخل ہو کر بکریوں کو اس شہد رتباہ نہیں کر سکتے جتنا مال اور عہدے کی حرص کرنے والا آدمی دین کو تباہ کرتا ہے۔

فکری تشدد اور انداز خوارج

اللہ اور اسکے رسولؐ نے عبادات و معاملات میں اعتدال پسندی کو پسند فرمایا ہے۔ خاص کر مسائل کو سمجھنے سمجھانے میں غلو اور عدم توازن کو ہرگز پسند نہیں کیا۔ آپؐ فرمایا کرتے تھے لوگو جس مسئلے میں اللہ اور اس کا رسولؐ خاموشی اختیار فرمائیں تم بھی اس کو کرید کرید کر اپنے لئے مشکل نہ بنایا کرو۔ اس لئے خواہ مخواہ کے سوالات سے اجتناب کا حکم دیا اس انداز فکر سے ایک طرف تو عملی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور دوسری طرف بحث و تکرار کی وجہ سے اور باہمی مقابلہ و مجادلہ کی سبب فکر میں تشدد اور غلو پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ دینی حلقوں میں انتشار ہی کا سبب نہیں بنتے بلکہ چند مسائل پر تشددانہ عمل کے سوا باقی مسائل اور عملی دنیا میں نہایت بد اخلاق اور بد عمل بھی ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے خارجیوں کے کردار کی نشاندہی کی ہے۔ پھر ایسے علماء اکثر جذباتی ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ ان مسائل کو بھی کفر و اسلام کا معرکہ بنا دیتے ہیں جن مسائل میں صحابہؓ یا جلیل القدر محدثینؒ اور علمائے حق کا باہم اختلاف تھا۔ ایسے علماء یا دینی ورکر یہ بھی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ اگر سلف ان مسائل میں دورائے رکھتے ہوئے بھی مسلمان تھے تو ہم لوگ ان مسائل میں تشدد کرتے ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصْلُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (پ ۶، المائدہ ۷۷)

کہو، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے۔

عَنْ عَلِيٍّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيُخْرَجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَدَاثُ الْأَنْسَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ النَّبِيِّ لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ. (صحيح بخاری جلد دوم کتاب استتابة المرتدين باب قتل الخوارج)

حضرت علیؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہؐ سے سنا ہے آپؐ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نوعمر، عقل و دانش کے لحاظ سے عدم پختہ، کتاب و سنت کو پیش کریں گے مگر ہیئتاً نور ایمان سے ایسے خالی کہ وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے۔

فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاتُكُمْ إِلَى قِرَاتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صَلَوَتُكُمْ إِلَى صَلَوَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهْوَ عَلَيْهِمْ. (مسلم جلد اول کتاب الزکوۃ باب اعطاء المولفة و بیان الخوارج)

حضرت علیؓ نے فرمایا اے لوگو! میں نے سنا ہے رسول اللہﷺ سے کہ فرماتے تھے میری امت سے ایک گروپ نکلے گا جو قرآن پڑھیں گے ایسا کہ تمہارا پڑھنا ان کے آگے کچھ نہ ہوگا اور نہ تمہاری نماز ان کی نماز کے مقابلے میں کچھ ہوگی۔ ایسے ہی تم سے روزہ بھی بہتر رکھیں گے، قرآن کی شاندار قرات کریں گے اور سمجھیں گے کہ اس میں ثواب

ملے گا۔ حالانکہ وہ ان کے لئے نقصان (گناہ) کا باعث ہوگا۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ إِنِّي رَجُلٌ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَةٌ مِنْ حُسَيْنٍ وَفِي ثَوْبٍ بِلَالٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ خَبَيْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ۔ (مسلم جلد اول کتاب الزکوۃ باب اعطاء المولفۃ و بیان الخوارج)

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شَرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْكَفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ (بخاری جلد دوم کتاب استتابة المرتدین باب قتل الخوارج)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ خارجی لوگوں کو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ جو آیات کافروں کے متعلق نازل ہوئی تھیں انہیں مومنوں پر چسپاں کر دیا۔

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحُرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالُوا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَلِمَةً حَقٌّ أُرِيدُ بِهَا الْبَاطِلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا إِنِّي لَا عَرَفَ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ الْحَقَّ بِالسِّنَتِهِمْ لَا يَجُودُ هَذَا مِنْهُمْ وَأَشَارَ إِلَى خَلْقِهِ مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ۔ (مسلم، کتاب الزکوۃ باب اعطاء المولفۃ — و بیان الخوارج)

نبیؐ کے غلام عبیدہ بن ابی رافعؓ بیان کرتے ہیں کہ جب حروریہ نکلے اور میں حضرت علیؓ

کے ساتھ تھا تو حرور یہ نے کہا لا حکم الا للہ یعنی حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ یہ کلمہ تو حق بول رہا ہے مگر مفہوم اس کا غلط لے رہے ہیں۔ نبیؐ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا تھا ان کی صفات کو میں خوب جانتا ہوں۔ (زبانوں سے) حق کہتے ہیں جو خلق سے نیچے نہیں اترتا اللہ کو ساری مخلوق میں ان پر زیادہ ناراضگی ہے۔

لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ يَرْتَدَّ عَلَىٰ قَوْقِهِ. (ابو داؤد، جلد دوم، باب فی قتل الخوارج)
یہ اپنے دین کی طرف نہ لوٹیں گے حتیٰ کہ تیر اپنے جاری ہونے والے مقام پر نہ آجائے جیسے اس کا واپس ہونا محال ہے۔ ایسے یہ لوگ گمراہی پہ اتنے کچے ہو گئے ہیں کہ ان کا اسلام کی طرف پلٹنا ہی محال ہے۔

يَخْرُجُ مِنْهُ أَقْوَامٌ. (مسلم کتاب الزکوٰۃ باب اعطاء المولفۃ و بیان الخوارج)
نبی اکرمؐ فرماتے ہیں کہ ان کی پیداوار اس قدر ہوگی کہ کئی قومیں ان سے وجود میں آئیں گی۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي إِخْتِلَافٌ وَفِرْقَةٌ قَوْمٌ يَحْسِنُونَ الْقَلِيلَ وَيَسِيئُونَ الْكَثِيرَ. (ابو داؤد، جلد دوم، باب فی قتل الخوارج)

حضرت انس بن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا عنقریب میری امت میں تفرقہ و انتشار ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو باتیں اچھی کریں گے اور عمل برے کریں گے۔

تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر بڑی بحث و تکرار کریں گے۔

اختلافات کم کرنے کا طریقہ

میں نے یہ بات دلائل کی روشنی میں بڑے شد و مد کے ساتھ عرض کی ہے کہ رابطہ جماعتوں کی روح اور باہمی تعلقات کا مسئلہ تسبیح کے دھاگے کی طرح ہے۔ جب ہمارے آپس میں رابطہ ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے اختلافات محض ملاقات کے سبب ختم ہو جائیں گے اور دوریاں قریبوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خصوصاً آپ کسی ناراض بھائی سے از خود رابطہ رکھیں گے تو اگر اختلافات ختم نہ ہوں تو نہجناوب ضرور جائیں گے۔ اس لئے مفسر قرآن شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری نے سورۃ آل عمران کی آخری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ اختلافات کے باوجود آپس میں رابطہ قائم رکھو۔ دینی جماعتوں کے زعماء میں رابطہ کا فقدان ہے جس کی وجہ سے ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے اب تو دینی ورکروں کے ہاتھ میں قلم و قراطس کی بجائے کلاشنکوف اور راکٹ لانچر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس بات کی عینی شہادتیں موجود ہیں کہ جو نبی علماء اور ورکرور میں میل ملاپ شروع ہوا تو اختلافات سٹ کرا پی حدود میں آ گئے۔

اختلافات مٹانے کا شرعی حل

نبی اکرم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو اختلافات سے بچائے رکھنا۔ لیکن باری تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کی یہ دعا قبولیت کے شرف سے ہم کنار نہیں ہوگی۔ جب میں نے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا تو میرے ذہن کو دھچکا لگا۔ ایک طرف تو خالق کائنات مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کا حکم دیتے ہیں اور دوسری طرف جب ہمارے آقا نے

امت کے اتفاق و اتحاد کے لئے دعا کی تو اسے کیوں نہ منظوری کا شرف عطا کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ حکمت ہو کہ مسلمانوں کو متحد اور متفق رکھنے کے لئے جتنے مواقع اور ہدایات عطا کی گئی ہیں شاید ہی دنیا میں کسی قوم اور امت کے حصے میں آئے ہوں۔ اور پھر اختلافات کو مٹانے کے لئے بڑا سادہ اور واضح نظام عطا کیا گیا ہے۔ اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی مسلمان متحد اور متفق نہ ہوں اور اپنے اختلافات مٹانے کے لئے کوئی کوشش نہ کریں تو ان کو ایک پلیٹ فارم پر جبراً اکٹھا رکھنے کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ گویا امت کے لئے یہ صورت حال ایک آزمائش کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لئے فرمایا گیا کہ مسلمانوں، جب تمہارے اندر اختلافات رونما ہو جائیں تو تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے جو فریقین کے درمیان صلح او آشتی کے لئے سر توڑ جدوجہد کرے اور اگر ایک فریق صلح پر آمادہ نہیں ہوتا تو صلح کرنے والوں کا ساتھ دے کر متحارب گروہ کے خلاف برسر پیکار ہو جائے۔

اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان کے اخلاقی اور سیاسی وجود کو ختم کر دیا جائے۔ ان احکامات کے ہوتے ہوئے بھی جب ہر فریق اس بات کا دعوے دار ہو کہ اس نے اپنا مقدمہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کر دیا ہے اور ہر فریق یہ دعویٰ بھی کرے کہ اس کے دلائل دوسرے سے زیادہ اقرب الی الحق ہیں تو ایسی صورت میں اختلافات کو مٹانے اور مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لئے تین صورتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ۱۔ قرآن و سنت کی موجودگی میں کثرت و قلت اور عقل و فکر کی کوئی حیثیت نہیں۔

۲۔ ٹھوس فکری، نظری، دلائل اور واضح قرآن کے بعد جمہوریت کوئی معنی نہیں رکھتی۔

۳۔ دونوں طرف دلائل برابر ہوں تو اجتماعی زندگی میں اہل حق کی اکثریت کا اتباع لازم ہے

یہی وہ طرز حیات ہے جس کو نبی اکرمؐ نے اپنی امت کے لئے پسند فرمایا اور اسی پر صحابہ کرامؓ کا مزین رہا۔ اگر کوئی صحابی کسی مسئلے میں افہام و تفہیم کے اعتبار سے الگ سوچ اختیار کرتا تو وہ بھی اجتماعی عبادات اور معاملات میں دوسروں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ یہی تابعین اور محدثین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اختلافی مسائل جرح و تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں جمہور کا عقیدہ یہ ہے تاکہ امت کی فکری یکجہتی اور اجتماعیت قائم رہے۔ مزید وضاحت کے لئے صحاح ستہ بالخصوص ترمذی اور بخاری کا مطالعہ کیجئے اور یہی راہ فکر تمام مفسرین نے اختیار کی۔ قرآن پاک کی قدیم اور جامع مستند تفسیر ابن کثیر اس بات پر شہادت حق کا کام دے رہی ہے۔ کیونکہ سلف صالحین سمجھتے تھے کہ جس طرح حق تک پہنچنا اور اس پر عمل پیرا ہونا فرض ہے۔ اسی طرح معاملات میں امت کا اتحاد قائم رکھنا ناگزیر اور لازم ہے۔ قرآن مجید نے جہاں مسلمانوں کو ہر حال میں اسلام پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے وہاں اس بات کا بھی پابند بنایا ہے کہ انفرادی طور پر نیک، موحد اور مسلمان ہونا ہی کافی نہیں بلکہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ بھی شامل رہنا ضروری ہے۔

عَنِ الْعِزْبَاضِ ابْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَ سَوْءَ اللَّهُ كَانَ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مَوْدَعٌ فَأَوْصِنَا فَقَالَ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبِشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ

تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُّوا عَلَيْهَا بِالنُّوَجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ
كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. (ابو داؤد، کتاب السنۃ)

العرباض ابن ساریہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر چہرہ مبارک ہماری طرف کر کے ایک مؤثر خطاب فرمایا جس سے دل کانپ اٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک آدمی اٹھ کر عرض کرنے لگا۔ اللہ کے رسول، آپ کا یہ خطاب تو الوداعی خطاب محسوس ہوتا ہے لہذا ہمیں ضرور وصیت فرمائیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے امیر کا حکم سننا اور اس کی تابعداری کرتے رہنا چاہئے وہ امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ ایسے حالات میں میری سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑے رکھنا۔ نئی نئی باتوں سے بچے رہنا کیونکہ دین میں نئی بات گمراہی ہے۔

وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ (پ ۵، النساء ۱۱۵)

جو شخص رسول کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے جبکہ اس پر حق واضح ہو چکا ہو تو ہم اس کو اسی طرف جانے دیں گے جدرہ وہ چلا جا رہا ہے۔ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جو بدترین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس اجتماعی زندگی کے لئے تو انبیاء دعا کرتے رہے اور پھر فاتحہ کی صورت میں مومنوں کے لئے ہر رکعت میں اس دعا کو لازم قرار دیا گیا۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ (پ ۱، فاتحہ ۷ تا ۷)

ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جو معتبوب نہیں ہوئے
جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔

فَاطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا
وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ (پ ۱۳، یوسف ۱۰۱)

اے زمین و آسمان کے خالق تو ہی دنیا و آخرت میں میرا مالک ہے۔ میرا خاتمہ اسلام
پر کرنا اور آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔

☆☆☆

پیغام امیر مرکزیہ

نوید مسرت، عزم سفر

اسلامی خواتین کے لئے

میری بہنو! مسلمان ایک زندہ قوم ہے اور زندہ قوموں پر آزمائشیں آیا ہی کرتی ہیں۔ تاریخ شاہد ہے وہ قومیں جنہوں نے اپنے آباؤ اجداد اور اکابرین کے مشن کو زندہ رکھا اور اپنے اندر اتحاد و اتفاق اور نظم جماعت جیسے عوامل کو تقویت دی وہ تاریخ کے اوراق پر قصہ پارینہ بن گئیں۔ زندگی کی جدوجہد کے اس نشیب و فراز میں مسلم خواتین کا کردار ہر دور میں نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ کیونکہ کسی بھی مرد مجاہد کی قوت کا دار و مدار ایک عورت کے نیک جذبات اور بلند عزائم پر مشتمل ہے۔

مرکزی جمعیت شعبہ خواتین ان ہی عزائم کو لیکر معرض وجود میں آئی ہے۔ باجی ثریا مرحومہ کی وفات کے بعد اس بوجھ اور ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے مجھے اہل قرار دیا گیا اور پھر کسی بھی عزم کو لیکر آگے بڑھنے کے لئے مخلص اور دیانت دار ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے خدا کے فضل و کرم سے مجھے اس میدان میں نہایت ہی دیانتدار، با علم اور مخلص ساتھیوں کی معاونت حاصل رہی اور پھر اس طرح تنظیم کا کام اپنے دائرہ کار میں بہتر طریقہ سے چلتا رہا۔ تین سال تک محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ میرے ساتھ بطور جنرل سیکرٹری کام کرتی رہیں۔ حالات کے پیش نظر دوبارہ تنظیمی انتخاب کی ضرورت پڑی جسکے نتیجہ میں محترمہ باجی عابدہ یزدانی ناظم مرکزیہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں اے کر میدان عمل میں میرے ساتھ آئیں اور یوں ایک نئے انداز فکر سے دوبارہ تنظیمی ورک شروع ہوا اور آج اللہ کی خاص رحمتوں سے تنظیمی ورک اس

انداز سے کیا جا رہا ہے کہ شعبہ خواتین ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ اور ہماری منزل انشاء اللہ قریب تر ہے۔ میں اس موقع پر اپنی اسلامی بہنوں کے نام یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اٹھیے آپکے لئے یہ نوید مسرت اور عزم سفر کا موقع ہے۔ آپ خود بھی رکنیت حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اپنا ساتھی بنائیں۔

ہماری تنظیم کے عظیم مقاصد اتحاد و اتفاق پیدا کر کے عریانی و فحاشی اور شرک و بدعات کے خاتمہ کے لئے ڈٹ جانا اور اس ملک کی بہنو، بیٹیوں اور ماؤں کو سیرت امہات المؤمنین، سیرت صحابیات اور سیرت بنات رسول کی داعی بنانا۔ اس سب کے علاوہ تمام دینی اداروں سے وابستہ مبلغات و معلمات اور طالبات و اساتذہ کے مسائل پر غور و فکر کر کے ان کا حل تلاش کرنا اور ہر ممکن طریقہ سے ان کو دور کر کے خوشگوار اور کامیاب ماحول کو تقویت دینا اور شب و روز اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے علم کو بلند کرنے کے لئے کوشاں رہنا۔ یہی ہمارے عظیم عزائم ہیں۔ جن کے لئے ہم نے شعبہ خواتین مرکزی جمعیت بنا رکھی ہے۔ تمام مسلم خواتین کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہمارے ساتھ قدم ملائیں تاکہ ہم ایک مضبوط طاقت بن کر اپنے راستے خود بنالیں اور باطل قوتوں کے خلاف ڈٹ کر حق و صداقت کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں۔

خون جگر دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب

ہم نے مرکزی جمعیت کے تحفظ کی قسم کھائی ہے

عزیز بہنو! نبی اکرم کا فرمان ہے کہ

يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور پھر وہ جماعت سازی

جس کا مقصد جائز اور ارفع ہو۔ نبی پاکؐ کے اس فرمان کی عظمت کو حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارے ساتھ جماعت سازی کریں۔ رکنیت لے کر نظم جماعت کے آداب کو پورا کریں تاکہ مرکزی جمعیت شعبہ خواتین حقیقی کامیابی کے ساتھ خوش اسلوبی سے آگے بڑھتی رہے۔ میں اپنی تمام دینی بہنوں اور مسلمان خواتین سے امید واسطہ کرتی ہوں کہ وہ اس مشکل سفر میں ہمارا ساتھ ضرور دیں گی اور اس طرح ہم سب اپنے عظیم مقاصد کے حصول کے لئے ہر لمحہ بیدار رہیں گے۔

آخر پر میں اپنے رفقاء کابینہ کی ممبران، کارکنان اور اپنے مرکزی جمعیت کے قائدین کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین

الراقمہ

زبیدہ امین پرنسپل جملۃ البنات کھوکھر کی گوجرانوالہ

امیر مرکزیہ پاکستان

فون نمبر 0431-710377, 041257158

موبائل - 0302-7346698

شعبہ خواتین مرکزی جمعیت اہلحدیث کی رکنیت حاصل کرنے کی شرائط

1- ہر بالغہ عاقلہ خاتون جو اس کے قواعد و ضوابط کی پابندی کر سکتی ہے، رکن بن سکتی ہے۔

2- رکنیت حاصل کرنے کے لئے کم از کم قوانین اسلام کے بنیادی عقائد سے واقف ہوں۔

3- اسلام کے فرائض کی پابندی اور کبائر سے اجتناب کرتی ہوں۔

4- کسی غیر اہلحدیث جماعت کی رکن نہ ہوں۔ ایک وقت میں دو جماعتوں کی رکن نہ ہوں۔

5- صوم و صلوٰۃ اور پردہ کی پابندی کرتی ہوں۔

6- جانی و مالی قربانیاں دین کے لئے وقف کرنے کا ہر ممکن جذبہ رکھتی ہوں۔

7- اطاعت امیر کے جائز تقاضوں کی کاربند ہوں۔

نوٹ: مرکزی جمعیت اہلحدیث شعبہ خواتین کا حقیقی نصب العین قرآن وحدیث کے

رہنما اصولوں کی روشنی میں ایک خالص اسلامی معاشرے کے قیام کے لئے عملی

انقلاب برپا کر کے رضائے الہی کا حصول ہے۔ اور یہی نصب العین جمعیت کی ہر رکن

کا ہوگا تو پھر کامیابی و کامرانی ہمارے ساتھ ہوگی۔ انشاء اللہ

تنظیمی ورک کے لئے فوری دفاتر کا قیام

1- مرکزی جمعیت الحمدیث شعبہ خواتین کا مرکزی دفتر جامعۃ البنات الحمدیث سیالکوٹ روڈ کھوکھر کی گوجرانوالہ میں بنایا جا چکا ہے۔ جس میں امیرہ محترمہ اپنی کابینہ کے ساتھ باہمی روابط کے ذریعے تنظیمی امور سرانجام دیتی ہیں۔ ہر پندرہ دن کے بعد ناظمہ مرکزی محترمہ عابدہ یزدانی صاحبہ مرکزی دفتر کے تنظیمی ورک کا بغور جائزہ لے کر نئی تجاویز مرتب کر کے درپیش مسائل کے حل کے لئے کوشاں ہیں۔

2- ناظمہ مرکزیہ کا دفتر واپڈا ٹاؤن 623/R,C/1 گوجرانوالہ میں ہے۔

3- اس کے علاوہ تمام ضلعوں کے انفرادی طور پر بھی دفاتر تنظیمی ورک میں مصروف کار ہیں۔ ضلع کی سطح پر کام کرنے والے مندرجہ ذیل دفاتر قابل عمل ہیں۔

ضلع گوجرانوالہ: جامعۃ محمدیہ للبنات کنگنی والا۔

زیر نگرانی: طوبی رحمٰن، عطیہ عادل

ضلع جہلم:

جامعۃ اثریہ للبنات

زیر نگرانی: نعیم احمد صاحبہ

ضلع لاہور:

زیر نگرانی: محترمہ رضیہ مدنی، مریم عادلہ

ضلع فیصل آباد:

جامعۃ حدیقۃ الاسلام

زیر نگرانی: خالدہ ذکاء اللہ صاحبہ، محترمہ نجمہ جاوید صاحبہ

ضلع سیالکوٹ:

زیر نگرانی: محترمہ زاہدہ صاحبہ، عائشہ خان صاحبہ

ضلع شیخوپورہ: اور ان کے علاوہ دیگر کئی حلقہ جات کے اندر بھی مرکزی جمعیت شعبہ خواتین کے دفاتر کام کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ جلد پاکستان کے ہر ضلع میں تنظیمی دفاتر قائم کر دیئے جائیں گے۔ اور تنظیم کا کام اور مراکز میں شروع کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اس پروگرام کے تحت تنظیمی ورک کو مزید تقویت دینے کے لئے امیرہ محترمہ اور ناظمہ مرکزیہ اپنی کابینہ کے ساتھ تنظیمی دورہ جات کا آغاز کر چکی ہیں۔

جن دفاتر میں کام جاری ہے وہاں سے باقاعدہ فائل کے ذریعے تنظیمی رپورٹ مرکزی دفتر میں بھجوائی جا رہی ہے۔ اور کام کو نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے ہی نظم و ضبط سے سرانجام دیا جا رہا ہے۔

- مرکزی جمعیت اہلحدیث شعبہ خواتین پاکستان کے اغراض و مقاصد
1. تمام دینی مدارس کے سربراہ خواتین میں اتحاد و اتفاق کو فروغ دیکر معاشرے میں ایک عملی نمونہ پیش کرنا۔
2. خواتین کے اندر مسلکی اور دینی شعور بیدار کر کے سیرت و کردار اور اخلاق کی تعمیر کرنا۔
3. تمام مسلمان خواتین جو خالص اسلامی عقائد پر قائم ہوں ان کو اپنے ساتھ منظم کرنا۔
4. تقریر و تحریر اور دوسرے ذرائع سے اسلام کی اشاعت کرنا۔
5. بے راہ روی، بے پردگی اور لادینی قوتوں کے خلاف جذبہ جہاد کو ہر ممکن تقویت دینا۔
6. دینی درسگاہوں کی طالبات کے اندرونی و بیرونی تحفظ کو مد نظر رکھنا نیز نادار، یتیم اور غریب طالبات کی ہر ممکن مدد کرنا۔
7. انکار حدیث، شخصیت پرستی اور اکابر پرستی کے رجحانات کو ختم کرنا اور اسکی جگہ توحید و سنت کا پرچار کرنا۔
8. افکار اہلحدیث اور اسکے لوازمات مثلاً مساجد اہلحدیث، مدارس اہلحدیث اور علماء اہلحدیث کے وقار کا تحفظ کرنا۔
9. مقام مصطفیٰ اور ناموس صحابہ کی پاسبانی کرنا۔
10. کتاب و سنت پر مبنی لٹریچر کی اشاعت اور بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق تربیتی کورسز کا اہتمام کرنا۔
11. ذہین و متین طالبات کو فنِ تقریر سکھانے کے لئے مختلف پروگرام وضع کرنا اور قابلیت و معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے انعامات دینا۔ غیر نصابی سرگرمیاں اور اخبارات کا مطالعہ بھی فراہم کرنا۔

12. تربیتی اجتماعات، اسلامی مجالس اور مذاکرات کا انعقاد کرنا۔
 13. جامعات میں انقلابی سوچ کو بیدار کرنے کے لئے تربیتی کورسز کا اہتمام۔
 14. سروے ٹیم، ریفریشر کورسز اور نایاب لائبریری کتب کا انتظام کرنا۔
 15. سالانہ کانفرنس اور تبلیغی اجلاسوں میں سادگی تقویٰ اور اختصار سے کام لینا۔
- نوٹ: ہمارا اولین نصب العین قرآن وحدیث کے راہنما اصولوں کی روشنی میں ایک خالص اسلامی معاشرہ کے قیام کے لئے عملی انقلاب برپا کر کے رضائے الہی کا حصول ہے۔

ترتیب و تحریر۔ محترمہ عابدہ یزدانی صاحبہ

دستخط امیر محترمہ دستخط ضلعی امیر محترمہ

مرکزی جمعیت اہلحدیث شعبہ خواتین پاکستان دور جدید کی انفرادی تنظیم

مرکزی جمعیت اہلحدیث شعبہ خواتین پاکستان کی بنیاد جامعہ تعلیم القرآن والحدیث للبنات کی مدیرہ محترمہ حاجی ثریا مرحومہ نے رکھی۔ ان کی وفات کے بعد جس طرح ان کا ادارہ ان کے جانشین اور ان کے تیار کردہ اساتذہ نہایت ہی پروقار اور پر عظم طریقہ سے چلا رہے ہیں اسی طرح ان کی رفقاء تنظیمی ورک میں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ امیر مرکزی محترمہ زبیدہ امین صاحبہ کی پر عزم قیادت اور ناظمہ مرکزی محترمہ عابدہ یزدانی صاحبہ کی شب و روز مقاصد کے حصول کے لئے کوششوں کی وجہ سے آج شعبہ خواتین مرکزی جمعیت کامیابی کے میدان میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ دور جدید میں شعبہ خواتین مرکزی جمعیت مسلمان خواتین کی بہترین نمائندہ جماعت ہے۔ اس کی حقیقی انفرادیت اور ابدی کامیابی و کامرانی کا راز اس کے ممبران کی علمی اور دینی وابستگی میں پوشیدہ ہے اور یہ کہنا بعید از قیاس نہ ہو گا کہ مرکزی جمعیت شعبہ خواتین کی قیادت اعزازی طور پر دینی اداروں کی مدیرات اور میدان تبلیغ کی بلند پایہ مبلغات پر مشتمل ہے اور باور رہے کہ وہ تنظیم کس قدر عظیم و بابرکت ہو گی جس کی رہنمائی دینی شخصیات کے ہاتھوں میں ہو۔ اس تنظیم کے مرکزی کردار امیر مرکزیہ زبیدہ امین صاحبہ اور ناظمہ مرکزیہ محترمہ عابدہ یزدانی صاحبہ ہیں۔ جو نہایت قابل قدر علمی شخصیات ہیں ان کے اندر وہ تمام اوصاف حسنہ موجود ہیں جو ایک بہترین قیادت میں ہونے چاہئیں۔ ان دونوں کی قیادت تنظیمی ورک کے لئے سوحان روح ہے۔ اس کے علاوہ تمام مرکزی کابینہ کے ممبران نہایت مخلص ہیں۔ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہر ممکن طریقہ سے تنظیم کو کامیاب بنانے میں شب و روز کوشاں ہیں۔

کابینہ کے ممبران جو ہر وقت مرکزی دفاتر سے وابستہ ہیں ان میں مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں

محترمہ شوکت رحمن صاحبہ گوجرانوالہ۔ امیر ضلع گوجرانوالہ

محترمہ صبیحہ صاحبہ نائب امیر مرکزی گوجرانوالہ

محترمہ امت الرقیب صاحبہ خازن مرکزی گوجرانوالہ

محترمہ روبینہ بشیر صاحبہ ناظمہ نشر و اشاعت مرکزی

محترمہ سعیدہ مصطفیٰ صاحبہ نائب ناظمہ مرکزی

محترمہ نسرین یوسف صاحبہ نائب امیر ضلع گوجرانوالہ

محترمہ عطیہ عادل صاحبہ ناظمہ ضلع گوجرانوالہ

محترمہ طوبی رحمن صاحبہ نائب خازن مرکزی

محترمہ فضیلت مغل صاحبہ رابطہ سیکرٹری مرکزی

بریریہ سفیان صاحبہ نائب رابطہ سیکرٹری گوجرانوالہ

محترمہ خالدہ صاحبہ خازن ضلع گوجرانوالہ

محترمہ فضیلت مغل صاحبہ رابطہ سیکرٹری گوجرانوالہ

حافظ کینرہ الرحمن صاحبہ نائب ناظمہ نشر و اشاعت مرکزی

علاوہ ازیں اپنے ضلع اور حلقہ جات میں کام کرنے والی خصوصی عہدیداران۔

محترمہ نعیم احمد، جہلم جامعہ اثریہ للبنات

محترمہ خالدہ ذکاء اللہ صاحبہ ضلع فیصل آباد

محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ ضلع لاہور

محترمہ زاہدہ صاحبہ اور محترمہ عائشہ خان صاحبہ سیالکوٹ

محترمہ مریم عادلہ صاحبہ لاہور

تعارف ابو ہریرہؓ اکیڈمی

دانشوران قوم اور دینی طلبہ کا مدت سے مطالبہ تھا کہ درس نظامی کے نصاب میں تبدیلی اور ایسے ادارے معرض وجود میں لائے جائیں جن میں گریجویٹ، جید علماء تیار کئے جائیں جو عصر حاضر کے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے ہر شعبہ زندگی میں قرآن و سنت کا انقلاب برپا کر سکیں ہم نے مقامی وسائل سے 1997ء میں ابو ہریرہؓ اکیڈمی کی صورت میں کامیاب تعلیمی منصوبہ کی ابتدا کی ہے۔ ملک کا باشعور طبقہ اور علماء کرام جانتے ہیں کہ شاید ہی کسی مسلک کا ایسا ادارہ ہو جہاں درس نظامی کے ساتھ باقاعدہ ایف اے، بی اے، ایم اے کروایا جاتا ہو۔ اس لحاظ سے ابو ہریرہؓ اکیڈمی ہی واحد ادارہ ہے جہاں علوم اسلامیہ اور کالج کی تعلیم یکساں طور پر دی جا رہی ہے۔

خصوصیات

☆ علوم اسلامیہ معہ بی اے، ایم اے صرف چار سال میں ☆ مختصر آسان اور جدید سلیبس ☆ معیاری قیام و طعام ☆ اساتذہ کی مسلسل نگرانی میں سبق یاد کروانے کی گارنٹی۔

شرائط داخلہ

☆ میٹرک ترجیح فرسٹ ڈویژن، ایف اے ☆ درس نظامی اور کالج کی کتب بزمہ طالب علم ☆ صاحب ثروت حضرات کو میس کے اخراجات خود برداشت کرنا ہوں گے جب کہ مالی اعتبار سے کمزور طلبہ پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا ☆ داخلہ میٹرک کے امتحان کے بعد ☆ میٹرک میں فیل ہونے والے طالب علم کو فارغ کر دیا جائے گا۔

مصنف کا مختصر تعارف

میاں محمد جمیل 1947ء کو گوہڑ چک 8 ضلع قصور، اراٹیس فیملی میاں محمد ابراہیم کے گھر پیدا ہوئے۔ یہ گاؤں پنجاب میں علمی دینی اور تبلیغی لحاظ سے بڑے بڑے علماء اور قومی رہنماؤں کا مرکز رہا ہے۔

تعلیم و تربیت

سکول کی ابتدائی تعلیم کے بعد میاں صاحب نے اپنے گاؤں میں قرآن پاک حفظ کیا پھر جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے ساتھ ایم۔ اے اسلامیات، فاضل اردو اور وفاق کی ڈگریاں حاصل کیں اور اب لاہور میں کاروبار کے ساتھ آنریری طور پر جامع مسجد ابو ہریرہؓ کی خطابت اور ابو ہریرہؓ اکیڈمی کی نظامت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ کاروباری مصروفیات کے باوجود کئی ممالک کے تبلیغی دورے کر چکے ہیں۔

تعارف کتب

- 1- آپ ﷺ کا حج: نہایت مختصر مگر جامع، حج کے ہر رکن کا فلسفہ۔ (پہلا ایڈیشن 1999ء دہر ایڈیشن 2000ء)
- 2- آپ ﷺ کی نماز: نماز کے روحانی اور معاشرتی فوائد، قیام و تجدد کی عملی تصاویر۔ (پہلا ایڈیشن مارچ 2000ء، چھٹا ایڈیشن اگست 2001ء)
- 3- فضیلت قربانی اور اسکے مسائل: جذبہ قربانی 'قوموں کی زندگی کا محرک اور بقا کا ضامن' (پہلا ایڈیشن 1996ء، چوتھا ایڈیشن 2000ء)
- 4- سیرت ابراہیم: ابوالانبیاء کی عظیم جد و جہد اور ابد الابد تک رہنے والے اثرات و ثمرات۔ (پہلا ایڈیشن 1985ء، چھٹا ایڈیشن 2001ء)
- 5- آپ ﷺ کا تہذیب و تمدن: آپ کے تہذیب و تمدن کے انقلاب آفرین نتائج اور مسلمانوں کے کلچر کے انٹل فیکٹور۔ (پہلا ایڈیشن جنوری 2000ء، چوتھا ایڈیشن فروری 2001ء)
- 6- اتحاد امت اور نظم جماعت: جماعت بندی، کارکن اور قیادت کی خصوصیات کے ساتھ باہمی تعلقات و مشاورت اور امت کو متحد رکھنے کا آخری نقطہ۔ (پہلا ایڈیشن 1997ء، دوسرا 2001ء)
- 7- مشکلات کیوں؟ نکلنے کے الہامی راستے: مشکلات کے اسباب نجات کے لئے اللہ تعالیٰ اور سرور دو عالم کے منتخب کردہ اقدار امتیازی مافات اور روشن مستقبل کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات کے نزول کے ایمان افروز اور عزم و ہمت کو مضبوط کر دینے والے واقعات۔ (پہلا ایڈیشن جنوری 2000ء، پانچواں فروری 2001ء)
- 8- انبیاء کا طریقہ دعاء: ہر دعا کی قبولیت کی گارنٹی۔ انبیاء نے کس طرح دعا کی۔ وہ دعا جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ انبیاء کی مستجاب دعائیں۔ (پہلا ایڈیشن جون 2001ء)
- 9- خطبات انبیاء: جن خطبات سے انقلابات برپا ہوئے۔ جنہوں نے لوگوں کی کاپلٹ دی۔ خطبات انبیاء میں آج کے سیاسی، معاشی، روحانی اور سماجی مسائل کا حل، عنقریب علمی دنیا میں دستیاب شدہ

مطبوعات اکیڈمی

از قلم: میاں محمد جمیل

آپ کا حج

تیسرا ایڈیشن

آپ کی نماز

پانچواں ایڈیشن

خطباتِ انبیاء

اکتوبر 2001ء میں دستیاب شد

سیرتِ ابراہیم

پانچواں ایڈیشن

آپ کا تہذیب و تمدن

چوتھا ایڈیشن

اتحادِ امت اور نظمِ جماعت

دوسرا ایڈیشن

فضیلتِ قربانی اور اس کے مسائل

چوتھا ایڈیشن

مشکلات کیوں؟ نکلنے کے الھامی راستے

پانچواں ایڈیشن

تفصیلی تعارف ص 144